

القرآن الكريم

مفاتيح وحضارة

مؤلفات

الشيخ عبد الشهيد مهدي الشراوي

مختار
مؤلفات
الشيخ عبد الشهيد مهدي الشراوي
الطبعة الأولى - ١٤٢٠ هـ

القرآن

مَجْزُوعٌ وَحَضْرَةٌ

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناسخ

الطبعة الأولى

١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م

للتوزيع والخدمات الثقافية

ص - 3022 المنامة - دولة البحرين هاتفه 554115 - فاكس 554116

الفتاوى

مُخْرَجٌ وَحَضْرَةٌ

مُؤَلِّفٌ

السَّيِّدُ عَبْدُ الشَّهِيدِ مَهْدِي السَّارَوِي

مركز المصطفى
للتوزيع والخدمات الثقافية

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط يديك < mktba.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أدعُ إلى سبيل مربيك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾
سورة النحل آية ١٢٥

المقدمة

القرآن نهج ... وحضارة.

لماذا هذا العنوان الثلاثي؟

لماذا نهج و لماذا حضارة؟

القرآن كتاب الله، كما هو كتاب للإنسان، كتاب السماء إلى الأرض
التي يعيش عليها الإنسان.

كتاب النور الإلهي الفياض على خلقه، بالبرامج و الرؤى والبصائر. ففيه
ما يحقق كل آمال هذا المخلوق، و طموحاته في الحياة الدنيا، وفق فطرته التي
فطره الله عليها.

كتاب جاء لبناء الإنسان في عملية مبرمجة لتقنين حياته للتوجه إلى عبادة
الله، و صرفه عن عبادة المخلوقين.

أراد القرآن بذلك أن يكون نهجاً ومنهجاً و طريقاً قويمًا، لإعطاء صورة
غير مادية بلغة مادية، و أشخاص ماديين ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و

يشير المؤمنون). إنه المصداق الوحيد في الحياة للإنسان، في موافقه - أقواله و أفعاله - سكناته و حركاته.

فالعادات و التقاليد و الأفكار التجارية التي يروجها سماسرة الأديان و سدة المعابد، ما هي إلا من ضرب أخيال، و لاثمت إلى الواقع بصلة، فالقرآن هو الملجأ الوحيد لأنه النهج الصادق في بناء الإنسان. فهو ليس كتاب فلسفة أو كتاب معجزة أو كتاب أفكاره تبحث عن موضوع يختص بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التربية أو العسكرية، وإنما هو كتاب فوق هذا جميعاً.

فهو نهج لأنه دستور للحياة، فإذا كان الدستور هو الصيغة القانونية لإرادة شعب، فالقرآن تعبير عن إرادة الله الجامعة لمصلحة الدارين الدنيا و الآخرة، نهج لأنه يشتمل على نظام كامل لهذا الإنسان بجوانبه العديدة، التي منها الجانب القانوني لتنظيم حياته الشخصية و الاجتماعية.

فهو لا يكسب شرعيته من موافقة شعب، و إنما تنبع شرعيته من إرادة الله و واقعية القرآن.

فالنهج لا يكون نهجاً كاملاً و شاملاً إلا إذا كان من مصدر هذا الكون خالق البشرية، فيكون كتاباً كونياً، يعطي الإنسان بكل أبعاده أسس الحياة لبناء الحضارة المنشودة التي يريد بها الله أن تكون سائدة على كل الأمم و الحضارات.

إذاً القرآن نهج، لأنه يهدف إلى بناء حضارة، ترتقي لتكون فوق مستوى الحضارات، ليس بالسيادة فقط، بل رائدة عليها، و متقدمة في كل أبعاد الحياة و نواحيها، تطورها إلى الأحسن، ليسعد فيها تحت ظل نظام إلهي يتواكب مع

الإنسان في أدوار حياته و مراحلها التي يمر فيها، وفق برامج سماوية جاء بها الوحي عبر الأنبياء.

فالقرآن ليس نهجاً فقط بل هو حضارة، فهو امتداد عمر الزمن، و عمر البشر ليس لبناء هذا الصرح الإنساني فقط، و إنما لبقائه خالداً بعمله وفق برامج السماء. فهو كتاب جاء ليصنع للإنسان برنامجاً عملياً لكل جانب من جوانب حياته، و يرسم له تصوراً خاصاً و شاملاً لغرض بقاء النوع الإنساني من أجل بناء المجتمع الإسلامي القويم، و وضع اللبنات الرصينة لقيام الحضارة ذات المجتمعات المتكاملة المنطلقة من خلال الرؤية القرآنية الواضحة، فكان شعاره في ذلك ﴿ و لتكون منكم أمة ﴾ تتجاوز كل العقبات عن طريق اتخاذ القرآن برنامجاً ثابتاً يتقدم بها إلى الأمام، وفق ذلك الخط السليم الذي رسمه القرآن لهذه الأمة، فتكون انطلاقتها من نقطة مركزية و محددة ذات أهداف مرسومة و منهجية واضحة، تتلقى التوجيه من الله عز وجل كتابه المجيد. و على ضوء قاعدة التوحيد.

و تتجاوز العقبات يتم بتحويل الفهم القشري إلى فهم شمولي، لكل أبعاد القرآن في المجال التطبيقي للحياة دون الاختصار على مجالات محددة، لأنه كتاب الإنسان و الحياة، فلا معنى أن نحصر القرآن في زاوية عبادية أو علمية معينة أو نفتصر على ثلاثته فقط دون فهمه كبرنامج عمل و منهج حياة.

إذاً القرآن نهج و حضارة، نهج لأنه يريد بناء الإنسان القادر على إدارة الحياة وفق ما يملحه عليه. و حضارة لأنها تشكل من ذلك الإنسان و تلك القيم فهي ليست حضارة المادة أو حضارة الشيء.

فالقرآن نهج و حضارة لأنه اعتمد القيم الربانية أساساً و مرتكزاً،

فتميزت حضارة المسلمين حينما التزموا بتلك القيم فكانوا سادة ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ فتعالوا معاً لتتصفح كتاب الله العزيز، لنجد أنه يتحدث من أول سورة نزلت على محمد (ص) و هي العلق إلى آخر سورة وهي النصر عن النهج والحضارة عن القيم والإنسان عن البرنامج و الأمة.

و هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ العزيز يتحدث عن أمرين:

أولاً: عن القرآن المنهج المتمثل في البرامج و الرؤى و البصائر، التي يتخذها الإنسان نهجاً و طريقاً في الحياة.

ثانياً: عن التطبيق العملي لهذا القرآن المنهج لبناء الحضارة.

و نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نقف أمام التيارات الجارفة و الأعاصير الشديدة و الهزات القوية موقف الصامد أمامها، متسلحين بمنهج رباني، نعيش من خلاله و نحيا قلوبنا عليه و ترتفع أروايتنا به. فقد حاولت أن أستوضح ذلك المنهج من خلال آيات الكتاب العزيز، و تلك الرؤى و البصائر على اننا بحاجة إلى تطبيق ما في هذا المنهج لبناء الحضارة التي أكد عليها القرآن. فجاءت هذه الدراسة المختصرة لبيان هذين الجانبين لتكون إشارات مضيئة، لمن يريد أن يفهم كتاب الله على أنه نهج و حضارة.

عبد الشهيد مهدي السراوي

١/ رجب / ١٤١٧هـ

١

القرآن دعوة إلى الحياة

- المشروع الدائم للحياة
- إنطلاقتان
- برعمة القلب

المشروع الدائم للحياة

العنصر الأكثر إثارة وقوة في الوجود في هذا الكون هو الإنسان، يجب أن يوجد شيء أم أبى، ويجب عليه أن يحيا. أجل إنها أحياء، ذلك هو السر في بقائه على مر العصور و الأزمان، مهما طالت أيدي بعضنا بعضا، ومهما حاولت فئة أو طائفة أن تبيد الأخرى. إن الإنسان سوف يبقى إلى أن يأذن الله سبحانه له بأن يرحل من هذا الوجود.

الحياة إذا لفظة تعني الاستمرارية و البقاء و الحركة. وهي ضد الموت، لأنها مركز وجود الإنسان، الذي هو أحد الأحياء الموجودة و المتنوعة و المختلفة، ولكنه أعظمها، لهذا نراه يسمى دائما إلى الرقي، و إلى الكمال، و الذي يوصله إلى ذلك طموحه، و إيمانه الجبار بطاقاته و إمكانياته الكبيرة التي مازالت ولا تزال تنمو وتكبر إلى أن خرق الأرض، و اخرج كنوزها، وجاب البحار وعرف أسرارها، و ارتفع إلى المجرات و الكواكب ووصل إلى أبعداها، وذلك لم يتم لولا فضله ورحمته علينا كما في قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾^(١).

مع كل ذلك و لكي يحيا الإنسان حياة طيبة - تغمرها السعادة و يحدوها الأمل المشرق - لتحقيق طموحاته، فهو بحاجة إلى مشروع دائم، يتوافق مع هذه الحياة في كل مراحلها، باعتبارها لا تنتهي، فهي تمتد من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. فليس الإنسان مجرد مادة أوجدت على هذه الكرة الأرضية وتنتهي بانتهائها بل خلقه الله عز وجل ليتجاوز مرحلة الدنيا إلى الآخرة

---

(١) سورة الرحمن آية ٣٣

وكلاهما حياة بالنسبة إليه.

الانطلاقتان:

البعض من البشر يجعل عامل الزمن و اختزاله هو الركيزة الأساسية في الوصول إلى الهدف، أي بعبارة أخرى أي الطرق أسرع فهو الأسلم و المتبع، دون النظر إلى عواقبه، مادامت ثماره الدنيوية و البسيطة قد حصلوا عليها. وهذه هي الانطلاقة المادية التي تربط الإنسان، وتشده إلى الأرض، وحب ما فيها، و التعلق بشهواتها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَاوَاهُم النَّارُ﴾^(١).

أما الانطلاقة الثانية وهي المعنوية و التي ترتفع بروح الإنسان لا بجسده إلى السماء، وتخرج به في آفاق الكون الرحب، ليكشف حقائقه من مادية ومعنوية، وفي ذلك قوله عز وجل ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْرَٰ نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾^(٢) وهذه الانطلاقة المعنوية هي التي يجب أن تكون الحاكمة في حياة الإنسان، وهي تمثل الجانب المضيء للحياة المرجوة، فلا بد أن تتوافق مع المشروع الدائم الذي يتواكب معها يغذيها وينميها، وفق برامج معدة لكل مرحلة زمنية يمر فيها الإنسان. و القرآن الكريم هو مشروع الحياة للإنسان، فهو مشروع ودعوة للحياة مادام الإنسان حياً يعيش عليها فهو بحاجة إليه.

وهذه الحياة التي يدعو إليها القرآن الحياة الممتدة المتصلة، الدنيا بالآخرة

---

(١) سورة يونس آية ٧

(٢) سورة القصص آية ٧٧

ضمن مساحة، واسعة لا تكون إلا بمقدار الاستجابة لله، ولدعوته ولطاعة القيادة المتمثلة في النبي (ص) في تطبيق برنامج السماء، و أحكام الشريعة، و النظم الإسلامية، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحكيكم﴾^(١) فما هي هذه الحياة التي يدعونا إليها القرآن؟

جاء في التفاسير لهذه الآية احتمالات^(٢):

- ١ - الحياة: هي الدعوة إلى الإيمان أي يحكيكم بالإيمان.
- ٢ - الحياة: هي الدعوة إلى الجهاد أي يحكيكم بالجهاد.
- ٣ - الحياة: هي الدعوة إلى الجنة أي يحكيكم بالجنة.
- ٤ - الحياة: هي الدعوة إلى الولاية أي يحكيكم بالولاية.
- ٥ - الحياة: هي الدعوة إلى القرآن أي يحكيكم بالقرآن.

فلو افترضنا صحة أحد هذه الاحتمالات الخمسة كل على حدة، حيث لا تكون الحياة إلا بالإيمان، ذلك النور الإلهي الذي يضيء القلب، فهو ركيزة وبرنامج اتضحت معالمة من خلال القرآن.

أما الجهاد فالإيمان به يشكل أحد الفروع التي يؤمن بها الإنسان، وهو يمثل جانب البذل، و التضحية بالمال و النفس التي دعا إليها القرآن.

و الجنة فإنما هي ثمرة يقتطفها المؤمن، ويحصل عليها من خلال إيمانه وعمله الصالح، ولا ننسى ذكر الولاية التي أشارت إليها التفاسير على أنها الأساس لذلك الإيمان فبدونها لا يتم ذلك الإيمان.

---

(١) سورة الأنفال آية ٢٤

(٢) مجمع البيان (ج ٤) ص ٨٢٠

بعد هذه المقدمة تبين لنا أن أي واحد من هذه الأمور لا يمكن أن يكون بمفرده هو المعنى الوحيد، و الأصل للحياة، وجميعها وجدناها ترجع بالنتيجة إلى القرآن. فالقرآن وحده مصدر الحياة العملية حينما يتبع الإنسان برنامجه ويهتدي إلى نوره، ويقف عند أوامره، فيطبقها، ويمر على نواحيه فيتعد عنها.

إذن الحياة في نظر القرآن أبعد من مجموعة ارتباطات مادية محدودة بمحدود الأرض، و إنما هي حياة يكون من ضمنها البقاء في الأرض. فالقرآن لا يلغي الحياة في الأرض، فهي واقع بينه القرآن و أوضح كيفية الاستفادة منها و التكيف وفق طبيعتها، بشرط أن لا يفقد الإنسان إنسانيته، وينزل إلى الحيوانية، وذلك من خلال المشروع الدائم للإنسان الموجود في القرآن الكريم.

فدعوة القرآن إلى الحياة قائمة على الإيمان وعلى العلم والعمل، وبهذه يحيا الإنسان وبدونها يموت. فالقرآن يحيي قلب الإنسان ويقمره بالإيمان، باعتباره مركز الحياة، فحياته بحياة قلبه، جاء في نهج البلاغة ﴿إن الله لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن وفيه ربيع القلب وينابيع العلم﴾^(١)

فموت الإنسان ليس بجسده و إنما بقلبه، فالميت قلباً في الحياة لا ذكر له حتى قبل موت الجسد، و الحي قلباً في الحياة فانه يبقى رمزاً حتى بعد فناء جسده، لان الذي يخلد ويبقى هو عمل الإنسان، جاء هذا الحديث عن الرسول (ص) ليؤكد هذه الفكرة فقال: ﴿إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له﴾^(٢) الإنسان يسمو بقلبه وروحه و الجسد يسمو بسموهما فلا قدسية للجسد ولا قيمة له إلا

(١) نهج البلاغة خطبة ١٧٦

(٢) ميزان الحكمة (ج٧) ص ١٤

بسمو وصلاح القلب و الروح و إذا تطبع القلب بمعالم القرآن تميز و انبعثت منه الحيوية و الحركة في الحياة.

و الآية الكرمة الآتية هي خير دليل على ما ذكرنا، قال ربنا سبحانه ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾^(١).

بدون القرآن وبدون البرنامج السماوي لا حياة للإنسان، فالكفر موت بطيء له، وهو تجسيد لكل معاني الجهل و الظلام و الخرافة، وهو انحراف حقيقي عن المعنى الواضح للحياة، و الخط الأصيل للقرآن، الذي لا يتحقق إلا بالعلم و الإيمان، يُتَوَجَّههما العمل الصالح الدؤوب، و الحياة المستمرة في الدنيا و الآخرة، كما أشار ربنا سبحانه بالنسبة إلى الذين يُقتلون في سبيله، بأن هذا الموت لهم حياة بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ﴾^(٢).

فهؤلاء أحياء بقلوبهم الحية حين الجهاد، ومواصلة الدعوة في سبيله، فهم لا يفرقون بين هذه الحياة الدنيا و الحياة الآخرة، فكلاهما حياة بالنسبة إليهم، وما الموت إلا مرحلة انتقالية من الأولى إلى الأخرى، وهذه الأخيرة حياة لهم، لأنهم يقون بها بقلوبهم وعملهم، وذكرهم خالد مادام الزمن ينقل آثارهم إلى الأجيال القادمة.

حتى في حين ارتكاب الجريمة التي يترتب عليها القتل، فيكون العلاج هو القصاص، وفيه تكون الحياة، حيث يقول سبحانه ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا

---

(١) سورة البقرة آية ٢٨

(٢) سورة آل عمران آية ١٦٩

أولي الأبواب لعلكم تتقون ﴿١﴾ حياة لأهل الحق، وحياة للمجرمين كي لا يكرروا إجرامهم. فالحياة تكون في كف المعتدي عن جريمته ساعة الإقدام عليها، فمن يعرف أن مصيره القتل كم سيتروى ويفكر ويتردد، فيرتد عن جريمته ويرتدع، كي لا تكون حياته ممنا لحياة من يقتله ظلماً وعدواناً.

فهو حياة للمظلوم حيث يؤخذ حقه، وتعيش من بعده عائلته مطمئنة. وحياة للظالم فانه يؤخذ العقاب منه في الدنيا، ويحيا في الآخرة، حين يرتفع عنه العذاب، وقد ذكر ربنا في كتابه، إن القصاص شرع لاحترام الحياة، فقال: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾. (٢)

برجعة القلب:

إذا الحياة بالقرآن ومركز الحياة هو القلب، فإذا مرض القلب اختلت الحياة ﴿في قلوبهم مرض﴾ (٣) فمتى مازال هذا المرض، يحيا الإنسان، فحياة الإنسان تتمحور بكل أبعادها حول كتاب الله المجيد، عندما يكون قلبه في مأمن من ضغوط الأهواء والشهوات النفسية، التي طالما كانت السبب في انحراف البشرية عن الطريق السليم.

فبرجعة القلب بالقرآن هي الدعامة الرئيسية في حفظه وجعله صلبا، كما في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (ع): ﴿المؤمن أشد من زبر الحديد، إن زبر الحديد إذا دخل النار تغير، وأن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه﴾. (٤)

(١) سورة البقرة آية ١٧٩

(٢) سورة المائدة آية ٣٢

(٣) سورة البقرة آية ١٠

(٤) بحار الأنوار (ج ٧٦) ص ٣٠٤

فقلب المؤمن خالي من الأمراض و الأوبئة النفسية، لهذا نراه كما في الحديث الشريف يصفه قائلا ﴿المؤمن بشرة في وجهه﴾^(١) أي دائما مستبشر بنور الإيمان، و الحب لله و في الله يكون حبه للناس جميعا، بعيدا عن كل الأحقاد و الضغائن المفسدة للقلب، ولم يكن له ذلك لولا التأيد الإلهي له كما في قوله تعالى: ﴿هو أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾^(٢) وذلك لكي يشته على الإيمان، بعدما رأى منه ذلك الإصرار العنيد في السير قدما لتحقيق الإيمان القلبي.

فإذا أراد الإنسان أن يحيا قلبه، و أن يكون مركزا لحياته، التي هي هدف القرآن، فعليه أن يقوم بإعطائه دوره الحقيقي في تحويل تلك الرؤى و البصائر و الأفكار التي نتعلمها من واقع النظرية المجردة و القانون المجرد إلى تفاعل نفسي يتحول إلى عمل يتحرك مع الإنسان في حياته اليومية.

إذا علينا بالقرآن ثم القرآن لكي نحيا به، ولن نصل إلى ذلك إلا بعد دراسة ما فيه من قوانين دراسة معمقة، حتى نستطيع أن نميز بينها وبين قوانين البشر، لا أن ندرسها كثرات خلّقه لنا التاريخ لترضية الزف الفكري.

و أن نلاحظ روح القانون، فالباعث على الإلزام ليس هو القوة أو الإكراه القهري، وإنما روح القانون، و فهم العقل، و إدراك الإنسان بوعي تام وضمير حي، كل ذلك هو الذي يجعل الإنسان يلتزم بالقانون دون جبر أو إكراه ﴿لا إكراه في الدين﴾^(٣) بعد أن تبين للإنسان ﴿الرشد من الفبي﴾^(٤)

و من الأدوار التي يجب أن يتقمصها القرآن، أن يجعله المسلم إماما وقائدا

(١) بحار الأنوار (ج ٧٩) ص ٤١١

(٢) سورة الأنفال آية ٢٤

(٣-٤) سورة البقرة آية ٢٥٦

وَحَاكَمَا لَهُ عَلَى كُلِّ تَصَرُّفَاتِهِ الْفَرْدِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالشَّخْصِيَّةِ وَالْعَائِلِيَّةِ. فَيَكُونُ حِينَهَا قَدْوَةً، وَمَثَلًا يُحْتَذَى بِهِ، وَحِينَمَا يَكُونُ الْقُرْآنُ كَذَلِكَ، يَكُونُ سَكَنًا نَأْوِي إِلَيْهِ، لَكَيْ لَا يَتَحَوَّلَ إِلَى بَحْرٍ أَوْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (ص) وَوَضَعَ فِي بَيْوتِنَا، فَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا إِذَا أَلَمَتْ بِنَا مَصِيبَةٌ، أُنْجِهَنَا لِنَفْضِ الْغُبَارِ الَّذِي عُلِقَ بِهِ، وَ أَنْ يَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ الْقُرْآنَ سَكَنًا، يَتَحَصَّنُ بِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَالْحَرِّ وَمِنَ الْأَخْطَارِ الْمَحْدَقَةِ بِهِ، فَإِذَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ سَكَنًا فَانْهَ يَحْمِينَا مِنْ كُلِّ الْأَخْطَارِ الْمَخْبِيَّةِ لَنَا، دُونَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعًا لِحَالَاتِ الطَّوَارِئِ فَقَطْ.

٢

القرآن في القرآن

- رسالة السماء
- الجاهلية الأولى
- الجاهلية الثانية
- الرسالة الخالدة

رسالة السماء:

ما هو القرآن ؟ وماذا فيه ؟ وما هو التحدي الذي اعجز البشر عن الإحاطة بأبعاده ؟!

كان وما زال القرآن الكريم وكأنه حديثٌ جديدٌ ومثيرٌ رغم مرور الزمن، بل نراه يتجدد كل يوم، ليتواكب مع الإنسان في حاضره الجديد المتطور، ومستقبله المرتقب. لكن مع ذلك هذه الرسالة واجهت تحدياً كبيراً بشتى أصنافه و أشكاله وجميع فنونه، وهذا ما عاصره النبي محمد (ص) و العهد القريب بالرسالة وهو ما يسمّى بالجاهلية الأولى.

وتحدي الجاهلية الثانية التي تمثلت بالمستشرقين و المفكرين ممن اغترّ بالثقافة الغربية.

الجاهلية الأولى:

تمثل تحدي الجاهلية الأولى في استخدام ابشع الوسائل على الصعيد الإعلامي، لغرض إيقاف تأثير القرآن على قلوب الناس، بعد عجزهم من المواجهة البلاغية، أو الإتيان بسورة واحدة.

وكانت وسيلة السحر التي توسلوا بها، و استخدموها، باعتبارها شائعة في ذلك العصر لم تنفعهم، فالوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً مجرباً من دهاة العرب، وكان من المستهزئين برسول الله (ص)، وكان رسول الله يقعد في الحجرة و يقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة، وقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمد، اشعر أم كهانه أم خطيب؟!؟

فقال لهم: دعوني اسمع كلامه، فدنا من الرسول (ص) فقال: يا محمد

أنشدني من شعرك.

قال: ما هو شعر، ولكنه كلام الله الذي ارتضاه للملائكة و أنبيائه ورسله.

فقال: اتل عليّ منه شيئاً.

فقرأ رسول الله (ص) حم السجدة، فلما بلغ قوله ﴿فأعرضوا﴾ يا محمد اعني قريشاً ﴿فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾.

قال فاقشعر الوليد، وقامت كل شعرة في رأسه وخيته، ومروا إلى بيته، ولم يرجع إلى قريش من ذلك فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد، أما تراه لم يرجع إلينا.

فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال له: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا، فقال: ما صبوت إلى دينه، ولكن سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود.

فقال أبو جهل اخطب هو !

قال: لا، إن الخطب كلام متصل، وهذا كلام منثور، ولا يشبه بعضه بعضاً.

قال: أفشعر هو !

قال: لا، إما أنني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورمليها ورجزها (يقصد هنا بحور الشعر) وما هو بشعر.

قال: فما هو !

قال: دعني أفكر فيه.

فلما كان الغد قالوا: يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه.

قال: قولوا: هو سحر فانه اخذ بقلوب الناس.^(١)

فنزلت هذه الآية ﴿فقال إن هذا إلا سحر يؤثر﴾^(٢)

بهذه الكيفية تحدت الجاهلية الأولى القرآن، كي تبعد الناس عنه، حينما صوّرت لهم القرآن انه سحر، ولا فرق بين عمل السحر وتأثيره، وتأثير القرآن وعمله، متجاهلين حقيقة السحر أنه من الباطل، حيث انه يعمي عن الحقيقة التي يكتشفها العقل، لان من ميزاته انه يهرب ويأخذ العين على غرة ﴿فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم وجرأوا بسحر عظيم﴾^(٣) وهو اقرب إلى الخيال من الحقيقة، ولا يتخطى ذلك الخيال إلى العقل ﴿فإذا جابههم وعصيتهم يحيل إليه من سحرهم أنها تسمى﴾^(٤)

" ألم يقل الوليد انه سحر ما رأيتموه، يفرق بين الرجل و أهله وولده و مواليه"^(٥) ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجته﴾^(٦)

إن القرآن آيات معجزة، لأنها مبصرة مبينة، لا تخفى على أصحاب العقول النيرة، وذات تأثير يأخذ القلوب بأزمته، و تباهر مخاطبة العقل و الفطرة و الفكر بالبرهان القائم على العلم، فليس ذلك سحر.

وفي بعض الأحيان نجد التحدي للقرآن العظيم في صور أخرى و محاولات يائسة شتى، كلفّت قريش و من والاهما ثمنا باهظا، يتمثل في عنادهم و

---

(١) تفسير القمي (ج ٢) ص ٣٩٣

(٢) سورة المائدة آية ٢٤

(٣) سورة الأعراف آية ١١٦

(٤) سورة طه آية ٦٦

(٥) تفسير كنز الدقائق (ج ١٤) ص ٢٠

(٦) سورة البقرة آية ١٠٢

استعلاهم على الإيمان بكتاب الله عز و جل، فعجزوا على أن يأتوا بسورة واحدة فقط، و لم يستطيعوا أن يبرزوا عيبا واحدا في آياته، لذلك عجزوا عن القول بأنه غير متناسق، و فيه تناقض، و كل محاولاتهم وتحدياتهم بءت بالفشل الذريع السريع، وهذه نتيجة حتمية لكل من تسوّل له نفسه بتحدي آيات السماء الخالدة.

الجاهلية الثانية:

لقد تغيّرت تلك الصور و الأشكال التي تحدت بها القرآن، و حاولت أن تطعن في كتاب الله بطريقة أخرى، وهي التشكيك فيه بالمقارنة بين ما جاء به وبين متطلبات العصر الحديث، وراحت تقول! إن كتاب الله ليس نصا ثابتا لا يتغير، و أنكرت المصدر الإلهي، و أن وجوده أزلي في اللوح المحفوظ، ما هي إلا أسطورة فأنكرت الغيب، و انه من شروط الإيمان^(١)

وكل ذلك نتيجة الانبهار بالتقنية الحديثة و الانهزامية النفسية، ولعدم فهم كتاب الله، و كذلك نتيجة التخلف المتوارث في الأمة الإسلامية، و ابتعادها عن القيم الحقّة. استطاع المستعمر عن طريق بعض المستشرقين و المنبرين بالثقافة الغربية من أنشاء الأمة الإسلامية، أن يدخل هذه الأفكار الغريبة و الخطرة، ليؤكد على أن القرآن لا يلائم العصر وهو السبب في تأخر المسلمين. إذا هذه الفئة تحدت القرآن، بإيراد إشكالات في ثوب جديد، تسعى من خلاله إلى تضليل المسلمين.

ولكن بقي القرآن أصلا ونصا ورسما، كما هو على مر الزمن ﴿إنا نحن نزلنا

---

(١) نجد هذه الأفكار في كتاب نقد الخطاب الديني لمؤلفه نصر حامد أبو زيد

الذكر وإنا له حافظون ﴿١﴾

الرسالة الخالدة:

القران كتاب السماء، لم ينزل لجيل واحد، ولا لمجموعة بشرية محدودة، ولا لزمن معين، ولمكان فقط. فقد تجاوز هذه الحدود الزمنية و المكانية فالكتاب له امتدادان:

أما الأول: فلأنه خطاب الله الذي امتد مع الزمن، منذ أن أنشأه الله إلى يوم يبعثون، فهو امتداد عبر الزمن.

أما الثاني: فقد امتد مع البشر، عندما نزل على النبي (محمد بن عبد الله (ص)) لتكمل به رسالات الله، وليكن خاتما إلى يوم يبعثون. فهو كتاب البشرية جمعاء، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

سئل الإمام الصادق (ع) ﴿وما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس الاغضا ؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غرض إلى يوم القيامة﴾. (١)

وما تلك الرسائل السماوية التي جاءت قبل رسالة النبي (ص) إلا وتصب في هذا المجال، كي تصل البشرية إلى مرحلة النضج العقلي، حيث أن العقل عاجز عن الإحاطة بأسرار الوجود ومعرفة ما فيه. فكلما توغل في أعماق هذا الكون، كلما تفتحت له آفاق جديدة من العلوم و المعرفة، وتكون كل مكشفاتة ومخترعاته ما هي إلا جزء بسيط، فهو بحاجة إلى أن يكون بجانب

---

(١) سورة الحجر آية ٩

(٢) بحار الأنوار (ج ٢) ص ٢٨٠

القرآن ليفتح له أبواب المعرفة الأصيلة. و الذي يرفع العجز عن حجب المعرفة، هو السير قدما في آفاق المعرفة القرآنية، وتلك ضرورة تفرضها علينا حقيقة هذه الرسالة.

حيث أن القرآن رسالة السماء إلى الأرض، فهي ليست نتاج بشري، ولا من بنات صناع الفكر البشري، فليس هو كتاب سياسي يعالج مشاكل إدارية ويحل قضايا شعبية بين حاكم ومحكوم، ولا كتاب اقتصادي يتعرض لأزمات اقتصادية ويضع الحلول لها، وليس كتابا أخلاقيا يتحدث حول النفس وعلاج مشاكلها، ولا كتاب فلسفة أو قصص تاريخية وعبر وحكم.

فالقرآن هو كل ذلك وفق ما تبين، لأنه رسالة جاءت إلى الإنسان لإخراجه من الظلمات إلى النور.

فالقرآن و النبي يعلن صراحة وعلى الملأ انه كتاب جاء من السماء، و أن منشأ القرآن هو (الله) جل وعلا، وقد نزل به جبرئيل بإذن من الله، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وإنه لتزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(١).

ويقول ربنا مخاطبا النبي: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ﴾^(٢) ويقول أيضا: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾^(٣) وهذه دلالة واضحة على أن القرآن ليس من نتاج النبي ولا من نتاج البشر و إنما هو رسالة سماوية إلى الأرض، رسالة التغيير و التطور للتقدم بالإنسان إلى الأمام.

---

(١) سورة الشعراء آية (١٩٢-١٩٣)

(٢) سورة التورى آية ٥٢

(٣) سورة العنكبوت آية ٤٨

رسالة التغيير. معنى أن القرآن يصنع النقلة من حالة إلى أخرى. و القرآن ينقل الإنسان من حالة الحضيض إلى حالة ارفع و أرقى، من الجهل إلى القيم، ومن الفوضى إلى القانون ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾^(١) من يرتبط بالدين يرتفع بتلك القيم لان هذه القيم هي التي تصنع هذه النقلة عند الإنسان.

أما رسالة التطوير فلأن الدين لا يريد منا بأن نبقي على حالة معينة قال الإمام الصادق (ع): ﴿من استوى يومه فهو مغبون﴾^(٢)، و إنما يجب أن نتقدم إلى الأمام بعد أن تتغير من حالة إلى احسن دائما على كل الأصعدة و المجالات في الحياة.

وهذا عجز البشر عن الإحاطة بأبعاده لأنه فوق مستوى العقل البشري لا مستوى الفهم، وهنا يوجد فرق بين العبارتين.

أما بالنسبة للعبارة الثانية فيما أن القرآن جاء من السماء إلى أهل الأرض، فلا بد أن يكون في مستوى الفهم البشري. فليس من الحكمة له سبحانه أن ينزل كتابا معقدا لا يفهمه الإنسان ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾^(٣) ومادامت هذه الرسالة جاءت إلى العبد فلا بد أن يفهمها حسب مستواه، نعم للفهم درجات ومستويات، وكما أن العلماء يتفاضلون فيما بينهم بالعلم، كذلك العوام تختلف مستوياتهم في الفهم، وحينما لا يفهم الإنسان أمرا فما عليه إلا أن يرجع إلى أهل الذكر حتى يسأل منهم مالا يعلم

(١) سورة التين آية (٤-٦)

(٢) بخار الأنوار (ج ١٧) ص ١٧٣

(٣) سورة القمر آية ٤٠

﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾^(١) وعلى هذا الأساس وبهذا المفهوم وهذه الرؤية حول القرآن سيضل المعجزة الباقية الدائمة في الأفكار والمحتوى واللفظ والمضمون، فقد جاء النبي (ص) بمعجزة خالدة للبشرية كانت وما تزال قائمة بالتحدي والتفوق العلمي، ولعل أبرز ما يمثل القرآن تطابقه لحقائق الماضي والحاضر والمستقبل المتوافقة مع الفطرة والعقل والعلم والمنطق.

القرآن يعرّفه نفسه:

لا نستطيع أن نعرف على شيء ما من خلال شيء آخر خارجي وإنما بذات الشيء تتم المعرفة، وكذلك القرآن لا يمكننا التعرف عليه إلا من خلال القرآن نفسه، ففيه توجد آيات عدة تعرف القرآن، وما علينا إلا أن نفتحه ونقرأ هذه الآيات.

يقول ربنا عز وجل: ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾^(٢). من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن الخرافة والأسطورة إلى الحقيقة والإدراك.

"الظلمات هي الحالة الأولى التي كان البشر فيها على حالة من المعجز والنقص، وغلظة الروح، وانغلاق النفس والجهل، وتعبير آخر: إنها حالة العدمية المحيطة بالخلق من قبل أن يرش عليها ربنا من نوره خلقاً وإنشاءً وقوةً وعلماً".^(٣)

وقد قصد ربنا بالظلمات كل جهل يحيط بالإنسان، فالجهل الاجتماعي

(١) سورة الأنبياء آية ٧

(٢) سورة إبراهيم آية ١

(٣) من هدى القرآن (ج ٥) ص ٣٧٣

و الأخلاقي و السياسي و الاقتصادي كل ذلك ظلمات، فالقرآن جاء ليخرج الإنسان من كل هذه الظلمات المختلفة الأبعاد إلى واقع الحياة السليمة بعيدا عن الأمراض و العقد و السليبات المضلة عن جادة الصواب.

ويمكن أن يقرَف القرآن بالميثاق بين الله و العبد بدون واسطة، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(١)

ويقول ابن حزم: "القرآن هو عهد الله إلينا الذي الزمنا الإقرار به".^(٢)

لكن لهذا الميثاق أو العهد مواصفات، فما هي هذه المواصفات ؟ وكيف يصف القرآن نفسه ؟

هناك أكثر من مائة آية تبين خصائص القرآن غير الآيات التي نتحدث عن الشؤون المختلفة في القرآن.

تعالوا نقرأ هذه الآيات في وصف القرآن لنفسه.

يقول ربنا: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣)

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٤)

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ﴾^(٥)

---

(١) سورة آل عمران آية ١٨٧

(٢) القرآن - أنور الجندي - ص ١١

(٣) سورة المائدة آية (١٥-١٦)

(٤) سورة آل عمران آية ١٣٨

(٥) سورة الأنبياء آية ٨

﴿بَصِيرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّسِيبٍ﴾. (١)

القرآن نور وكتاب مبين، سلام وصراط مستقيم و هدى و بصيرة و
تذكرة وضياء. هكذا نعت القرآن نفسه، ويبين انه الطريق الوحيد لنجاة و
صلاح الناس.

مكتبة تحف القرآن

القرآن في منظار السنة

- راحة مقدسة
- حديث هام
- إعلان .. إعلان .. إعلان
- كيفية تصفح السنة القرآن

- العلاقة مقدسة:

قد بين القرآن نفسه من خلال آياته، وتحدثت هذه الآيات عن مواصفات هذا الكتاب، ولكن بقي هناك عدة أسئلة عن القرآن، وكيف تنظر إليه السنة، وما هي العلاقة بينهما ؟

الحديث عن السنة نقصد به روايات النبي (ص) و أهل بيته التي تعتبر شارحة وموضحة لكتاب الله عز وجل.

وهي بمثابة المفسرة لآيات الذكر الحكيم، فجاءت هذه الأحاديث التي وردت عنهم (ع) في صفة القرآن وبيان معالنه وأهدافه وأسباب نزول الآيات وبيان المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ.

يقول أبو عبد الله (ع): ﴿إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنونونه الناسخ واحتجوا بالخاص وهم يظنون انه العام واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يحتمل ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا﴾^(١)

وكما أن رواياتهم رفعت اللبس عن القرآن، وبيّنت دوره في صياغة شخصية الإنسان، وبناء المجتمع وبيان الأحكام والتشريعات والنظم الإسلامية والقوانين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

في رسالة شبيب بن انس عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال لأبي حنيفة: ﴿أنت فقيه العراق. قال نعم قال: فبأي شيء تفتيهم ؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة لقد ادّعت علما وملك

---

(١) فرائد الأصول (ج ١) ص ٥٨

ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم وملك وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله وما ورثك الله من كتابه حرفاً^(١).

فما هي حقيقة القرآن في السنة ؟

لعلنا لا نبالغ أبداً إذا قلنا أن السنة - وهي أقوال العزة الطاهرة - عدل القرآن و الثقل الأكبر - كما وصفها النبي (ص) - وهي موازية للقرآن و الثقل المقابل له.

فيا ترى ماذا يحدث لو ألفينا أقوال النبي (ص) و أهل البيت عليهم السلام فهل نبلغ مراد القرآن بصورة كاملة وافية ؟ وهل يمكن لنا أن نستفيد منه بالشكل المطلوب ؟!

ربما نقع في كثير من الأخطاء، فمن اللازم أن نضم العزة إلى كتاب الله عز وجل وبهما يتكامل الفهم للقرآن، وتتضح الرؤية، ونصل إلى معاني ومقاصد كتاب الله العزيز.

ولا شك أن السنة القطعية الصدور عن النبي و أهل البيت هي عدل القرآن في شرح كلياته وتفصيل مجملاته، إلا أنه يجب الحيلة في دراسة مصدرها وسندها و الثبوت من صحتها وصدورها، لأن الكذابة كثر على الرسول و أهل بيته، فالتحرز في ذلك طريق الاطمئنان و الاحتياط سبيل النجاة^(٢) فالسنة المطهرة هي المصدر الأول لفهم كتاب الله وهي الشارحة و المبينة له و الموضحة لقوامضه، ولذا ورد عن النبي (ص) ﴿ألا و أني أوليت القرآن و مثله معه﴾^(٣)

(١) فرائد الأصول (ج ١) ص ٥٧

(٢) دراسات قرآنية ص ٤٨

(٣) الإتيان في علوم القرآن.

وعن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا^(١). وعليه فليس يانهم للأحكام هو من قبل رواية للسنة أو حكايتها، ولا هي من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر التشريع، فقوهم سنة لا حكاية السنة.

قال الطوسي: "و اعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي (ص) وإن القول بالرأي لا يجوز."^(٢)

وعن سدير عن أبي عبد الله في حديث عليه السلام عندنا علم الكتاب والله عندنا^(٣).

٩٣

حديث هام:

أهل البيت عليهم السلام هم عدل القرآن برواية النبي (ص)، وهم أدرى بالكتاب من غيرهم، وقد أخرج ذلك الترمذي وأورده ابن الأثير وغيره من الرواة في كتبهم.

و أصرح هذه الروايات، رواية زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): إنني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حل ممدود من السماء إلى الأرض، وعزتي أهل بيتي لن يفرقا حتى

(١) الوسائل (ج ١٨) ص ١٣٢

(٢) البيان (ج ١) ص ٤

(٣) الوسائل (ج ١٨) ص ١٣٤

يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»^(١).

هذه الرواية أجمع عليها الشيعة و السنة، ومن خلال النظرة الخاطفة لها تبين لنا ارتباط الكتاب بالسنة، وإن أئمة أهل البيت قولهم هو قول النبي، ولا يوجد فرق بين قوله وقولهم، وانهم معصومون عن الخطأ ومؤيدون بأمر السماء.

ولكن عند التمعن و التدبر في هذا الحديث الشريف المبارك نستنتج عدة أمور وهي^(٢) :

أولاً: إن النبي قرنهم بالقرآن، وقد صرح من خلالها بعدم افتراقهم عن الكتاب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، و صدور آية مخالفة من الأئمة للكتاب تعد افتراقاً عنه عمداً أم سهواً أم غفلة، و الحديث صريح بعدم الافتراق.

ثانياً: لو جاز افتراقهم عن الكتاب يعد مخالفة صريحة للقرآن، وعندها يكون صدور الذنب عنهم جائز، ولهذا جاز الكذب و العياذ بالله على رسول الله (ص) الذي اخبر عن الله سبحانه وتعالى بعدم افتراقهما.

وذلك مناف لشخص النبي (ص)، و تحويز الكذب متعمداً في مقام التبليغ هو غل بالعصمة.

ثالثاً: قد صرح النبي (ص) كذلك إن التمسك بهم عاصم من الضلالة دائماً و أبداً، وهو ما تفيد كلمة لن التأبيديه.

---

(١) جامع الأصول لابن أنير (ج ١) ص ١٧٨
(٢) أسانيد هذه الرواية تجدها في المراجعات ص (٢٠-٢١)

وأخيراً: إن التمسك بأحدهما لا يفني عن الآخر، و المنع من الضلالة لا يتحقق بتعاليم أهل البيت، و السير على هداهم و اقتفاء أثرهم، و السر في ذلك انهما معا. أي الكتاب و العترة يشكلان وحدة واحدة.

خامساً: بذلك الحديث على تميز أهل البيت عن غيرهم بالعلم بالشرعة وما يتصل بها، ففيهم نزل القرآن وفي بيتهم نزل الوحي فقرنهم النبي (ص) به ولقوله (ص): ﴿لَا تَعْلَمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ﴾^(١).

سادساً: ملازمة العترة إلى جنب الكتاب إلى يوم يبعثون، فانهما مرتبطان في كل زمن إلى قيام الساعة، ولن يفترقا حتى يردا على الخوض.

أعلان . إعلان . ثقلان:

ما في السنة هو بيان وشرح وإفي لما في القرآن، وما فيهما جميعا ما هو إلا تلك النظم و الأحكام في المجالات المختلفة، التي تنظم حياة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ومجموع هذه العلائق تبينها السنة المطهرة من خلال كتاب الله عز وجل.

وهناك أحاديث مستفيضة تدلل على أن كل ما يقوله الأئمة عليهم السلام فإنما هو في الكتاب أو السنة. فعن سماعة عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له كل شيء تقول به في كتاب وسنة أو تقول برأيكم قال: ﴿بل كل ما نقوله في كتاب وسنة﴾^(٢).

و السنة لم تقتصر على بيان الأحكام و الشريعة و النظم الاجتماعية، بل

---

(١) الصواعق المحرقة ص ١٤٨

(٢) الاختصاص ص ١٠

ذهبت إلى بيان الفلسفة والعلة والحكمة لكل تشريع ولكل حكم، بل وذكرت التفاصيل والشواهد لكل قصة وحدث ورد في القرآن.

فالكتاب هو أصل التشريع في الحياة، والدستور الأوحد. اجتمع خير الدنيا والآخرة، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين الله والإنسان والإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه.

والسنة هي الأصل الثاني وعدل القرآن أو الثقل المقابل له، وهي التي أعطيت تلك الأهمية والأولوية من قبل النبي (ص). بناءً على ذلك يمكن أن نوجز علاقة السنة بالكتاب من خلال النقاط التالية:-

أولاً:

أن تكون السنة موافقة لما ورد في كتاب الله عز وجل من كل وجه، ونعني بذلك أن تتفق مع الخط العام للقرآن، والقواعد الأساسية التي تحدث عنها، ومراجعة هذه الروايات من حيث الصحة سنداً ومتناً، ومراعاة الظروف التاريخية التي مرت فيها الرواية.

ثانياً:

أن تكون السنة بياناً لما أريد بالقرآن، وتفسيراً له وشارحة وموضحة لمعانيه في بيان الحمل، كبيان مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفية ركوعها وسجودها، وغير ذلك من العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية الأخرى التي ترتبط بالجانب الفردي أو الجانب الاجتماعي.

كما أن هناك في القرآن محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وعام وخاص، وكل ذلك بحاجة إلى بيان وتوضيح من قبل النبي (ص) وأهل بيته.

فمن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن بمكة فقال له قائل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع.

فقال: ﴿علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس فتحن نعلم حلاله وحرماه وناسخه ومنسوخه ومتفرقه وخطيره وفي أي ليلة نزلت من آية وفي من نزلت، فتحن حكماء الله في أرضه﴾^(١)

ثالثاً:

السنة هي التي سمحت لنا بالاقتراب من القرآن، و أجازت لنا فهم القرآن من خلال الظواهر و التدبر فيه، ناهيك عن الآيات التي حُت على دراسة القرآن لفهم آياته ﴿لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾^(٢)

﴿فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون﴾^(٣)

﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾^(٤)

ومن هنا وردت عند علماء الفقه و الأصول مسألة حجية ظواهر الكتاب في أنها حجة أم لا؟ وقد بحثوها من خلال العقل، وتأيد روايات أهل البيت. لذلك فهي واضحة مادام البشر جميعهم قد تعارفوا عليها، وجرت معاملاتهم على الأخذ بظواهر الكلام، وترتيب الآثار و اللوازم عليه، فلو تخلى الناس عن ذلك لما استقام لهم التفاهم بحال، وما استطاعوا أن يتعايشوا مع بعضهم البعض.

وعصر النبي (ص) لم يكن يختلف عن بقية العصور التي سبقته حتى تكون

---

(١) الوسائل (ج ١٨) ص ١٤٥

(٢) سورة القمر آية ١٧

(٣) سورة الدخان آية ٥٨

(٤) سورة محمد آية ٢٤

فيه أساليب خاصة ومعقدة وبعيدة عن الافهام، و لم تكن لهم طريقة خاصة في التفاهم انفردوا بها.

ولذا نزل القرآن الكريم بلغة العرب الفصحى، وعلى طريقتهم في عرض تلك المفاهيم و الأفكار، لكي يفهمونه ويسروا على وفقه.

و السنة حينما سمحت لنا بالاقتراب من القرآن و التدبر فيه وفهمه، اشتطت أن لا يكون بالرأي، وتحميل القرآن ما لم ينطق به، و لم يقله، و إليك هذه الروايات:

عن سليم الفراء عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: ﴿ ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه ﴾^(١)

وقال رسول الله (ص): ﴿ لا يعذب الله قلبا وعى القرآن ﴾^(٢)

وعن النعمان بن سعد بن علي (ع) أن النبي (ص) قال: ﴿ خياركم من تعلم القرآن وعلمه ﴾^(٣)

وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): ﴿ تعلموا القرآن فانه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميل شاحب اللون فيقول له، أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك و أظمأت هواجررك و أجففت ريقك و أسبلت دمعك ... إلى أن قال فابشر فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمينه و الخلد في الجنان يساره ويكسا حلتين ثم يقال له اقرأ و أرقا فكلما قرا آية صعد درجة ويكسا أبواه حلتان إن كانا مؤمنين لهما هذا لما علمتماه من

(١) أصول الكافي (ج ٢) ص ١٠٦

(٢) أمالي الطوسي (ج ١) ص ٥

(٣) أمالي الطوسي (ج ١) ص ٣٧٦

رابعاً:

الآيات القرآنية نزلت لهداية الناس للخير والصلاح، وفي بعض الأحيان كانت للعبارة والنصيحة، كما في القصص التاريخية التي وردت في القرآن الكريم، وفي بعض الأحيان كانت أسباب خاصة لنزولها، فجاءت السنة المطهرة موضحة لها، ومبيّنة مدى ارتباطها بما جرى في عصر النبي (ص) بحادثة معينة أو جواب لسؤال ما، أو هناك أسباب أخرى، وهذا ما نسميه بأسباب النزول.

ولم نكن نستطيع أن نستفيد حق الاستفادة من معرفة حدود وطبيعة الآية وبيان مدلولها ومفهومها، خاصة إذا عرف الزمان والمكان وسائر الظروف المحيطة بالآية، لم يكن كل ذلك لولا السنة الشريفة التي بينت لنا هذه العلاقة بين الآية وسبب النزول.

قال ابن تيمية: " معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب " (٢)

ومعرفة سبب النزول تعني الكشف عن الأحداث التاريخية، والوقائع التي كانت سبباً لنزول النص القرآني، فهناك من الآيات التي سبقت الحدث، وآيات نزلت بعد حصول الحدث التاريخي، وكان بعضها يجيب عن الملاحظات ويفصح عن الأسباب. ولهذا المعرفة دور مؤثر في بيان مراد الآية وما تضمنته من أبعاد وأغراض.

(١) أصول الكافي (ج ٢) ص ٦٠٣

(٢) مباحث في علوم القرآن ص ١٣٠

لنقرّب الفكرة إلى الأذهان من خلال مثال من أي الذكر الحكيم، كما في قوله تعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾^(١) إن كل شيء حلال تناوله، وهو ما احتجّ به عثمان بن مظعون وعمر بن معد يكرب حيث كانا يقولان: أن الخمر مباحة، واستندوا إلى هذه الآية، وخفي عليهما سبب النزول. في حين أن معرفة سبب النزول هو الحل الحاسم في تفسير هذه الآية، فقد جاءت جوابا لسؤال عندما حرّم الله الخمر هو: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم (أي الخمر)^(٢). ولولا بيان سبب النزول لظل الناس يبيحون شرب الخمر، آخذين بظاهر هذه الآية، دون أن يعرفوا أنها نزلت في أولئك الذين ماتوا ولم يصلهم حكم حرمة الخمر.

فالسنة جاءت مبيّنة ورافعة للإبهام وسوء الفهم، خصوصا بعدما بعد الزمان بنا، وجهل الناس بأسباب النزول، الذي أوقعهم في الغلط وهذا الجهل.

وفي كثير من الأحيان تقوم السنة ببيان الحكمة الباعثة على تشريع ذلك الحكم من خلالها، وتوسيع دائرة الآية في كيفية تطبيقها على عصرنا الحاضر، فالاستفادة من روايات أهل البيت (ع) الصحيحة، هي التي تجعلنا نهتدي إلى معرفة الواقع، والبحث عن مصاديق لهذه الآيات، والوقوف على المعنى المراد، وحينها نستطيع أن نطبقها على أنفسنا، ومجتمعنا، ولو أحصرت هذه الآيات في سبب النزول فقط فإنها ستموت، كما ورد في الحديث عن الإمام الباقر (ع): ﴿ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره مادامت السماوات والأرض

(١) سورة المائدة آية ٩٣

(٢) رالبرهان (ج ١) ص ٢٨

ولكل قوم يتلونها هم منها من خير أو شر^(١)

كيف تصف السنة القرآن:

كلام أئمة أهل البيت أبلغ أنرا و أوضح عبارة من كلامنا في وصف القرآن الكريم، فإننا مهما حاولنا أن نصف هذا الكتاب فإننا لن نرقى إلى ما وصفوه به، فانهم أهل القرآن وعندهم نزل، فهم أدري بما فيه، ففعالوا لنرى كيف تصف العزة الطاهرة هذا الكتاب السماوي ؟

فمن النبي (ص) قال: ﴿إن أردتم عيش السعداء و موت الشهداء و النجاة يوم الحسرة و الظل يوم الحرور و الهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان﴾^(٢)

وعنه أيضا ﴿إن هذا القرآن هو السور المبين و الحبل المتين و العروة الوثقى و الدرجة العليا و الشفاء الأشفي﴾^(٣)

وعن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: ﴿الله فيكم عهد قدمه إليكم وبقيته استخلفها عليكم كتاب الله بئنة بصائرته منكشفة سرائره وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد إلى الرضوان أتباعه ومؤيد إلى النجاة أشياعه، فيه بيان حجج الله المنيرة ومحارمه المحرمة وفضائله المدونة وجملة الكافية و رخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة وبياناته الجليلة. ففرض الإيمان تطهيرا من الشرك و الصلاة تنزيها عن الكبر و الزكاة زيادة في الرزق و الصيام تثبيتا للإخلاص و الحج تسنية للدين و العدل تسكينا للقلوب و الطاعة نظاما للملة و الإمامة من الفرقة و الجهاد عزا للإسلام و الصبر معونة على الاستيجاب و الأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية عن السخط و صلة الأرحام منجاة للعديد و التقصاص حقنا للدماء و الوفاء للنذر تعرضا للمغفرة وتوفية

(١) تفسير العياشي (ج ١) ص ١٠

(٢) البحار (ج ٩٢) ص ٩٩

(٣) البحار (ج ٩٢) ص ٣١

المكائيل و الموازين تغيير للبخسة و اجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة و مجانبة السرقة إيجابا للعفة و أكل أموال اليتامى إجازة من الظلم و العدل في الأحكام إناسا للريفة و حرم الله عز وجل الشرك إخلاصا للربوبية فاتقوا الله فيما أمركم به و انتهوا عما نهاكم عنه^(١).

وعن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ﴿ثم انزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحُه وسراجا لا يحبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوؤه وفرقانا لا يحمده برهانه وتبانا لا تهلم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا نخذل أعوانه فهو معدن الإيمان ونبايح العلم وبحوره ورياض العدل وغدراة و أنافي الإسلام وبنينانه و أودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيصها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون و أعلام لا يعمى عنها السائرون و آكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ربا لعطش العلماء وريعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلمنا لمن دخله وهدى لمن اتهم به وعذرا لمن انتحل به وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وقلجا لمن حاج به وحاملا لمن حملة ومطية لمن اعمله و آية لمن توسم وجنة لمن استلام وعلمنا لمن وعى وحديثا لمن روى وحاكما لمن قضى﴾^(٢).

(١) علل الشرائع ص ٢٤٨

(٢) نهج البلاغة خطبة (١٩٨) ص ٣١٥

٤

القرآن سلوك يومي

- جاور المعرفة
- ممارسات وحاجات

جذور المعرفة:

يحتاج كل إنسان في الوجود إلى دعائم وركائز، لكي يستند عليها في أفكاره التي ستصبح أفعاله فيما بعد، فإن كانت هذه المرتكزات و الدعائم منذ وضع أول لبنة لحجر الأساس متينة، كانت كل أفكاره سليمة طبعاً يتبعها الأعمال، و العكس هو الصحيح.

لهذا كان حري على كل مسلم أن تنمو جذور شجرة أفكاره من القرآن، لكي تنبع وتثمر في مجاها الصحيح، لأن أساسها سليم ومتين، ولا يستطيع أحد أن يقف بوجهه ويعاتبه على قول أو عمل، إلا الذين ﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً﴾^(١) أو في بعض الأحيان الجاهل و القصور في عدم فهم الآخرين هو السبب وراء معاداتهم و تكذيبهم للقرآن كما في قوله ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾^(٢) وفي الحديث الشريف ﴿من قصر عن معرفة شيء عابه﴾^(٣) و ﴿من جهل شيئاً عابه﴾^(٤) من هنا تبين لنا بأن صياغة الحياة وفق نظم عادلة ومقبولة مهمة صعبة لا يقوم بها إلا القرآن الكريم لأن هذه الصياغة لا بد و أن تكون وفق قيم تتأقلم مع طبيعة الإنسان، نابعة من تلك التشريعات الصادرة من خالق هذه الطبيعة.

فالتعرف على القرآن الكريم يختلف عن التعرف على أي كتاب آخر.

معرفة العبرة هي التي يستفيد منها الإنسان، ليتدارك بها اللحظة الراهنة التي يعيشها، ويخطط من خلالها للمستقبل، ومعرفة العبرة هي التي يتحدث

---

(١) سورة البقرة آية ١٠

(٢) سورة يونس آية ٣٩

(٣) بحار الأنوار (ج ٧٧) ص ٤٢٠

(٤) بحار الأنوار (ج ٧٨) ص ٧٩

عنها القرآن، ويحرضنا على أن نعتبر من الماضي، لكي نبصر المستقبل، فهي من المسائل المهمة جداً في حركة الحياة لدينوميتها وفق أطر صحيحة.

﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾^(١)

﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴾^(٢)

﴿إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾^(٣)

﴿إن في ذلك لعبرة لمن يخشى﴾^(٤)

و أن نتعلم من القرآن لنكتشف الداء، و مواضع الخطأ، ونقاط الضعف من نقاط القوة، و أن نسد الثغرات التي خلفتها الثقافات الدخيلة و المستوردة من هنا وهناك على مجتمعنا الإسلامي عبر العقول الملوثة بتلك الأفكار السوداء.

فالارتشاف من القرآن في هذا المجال يعني أن نسد الأبواب في وجه الثقافة المنحرفة و التبريرية، التي تبعد الإنسان عن مسؤوليته، وتسلبه من دينه، وتصيب فطرته النظيفة بألوان داكنة شتى.

فعلينا أن نتوقف بثقافة القرآن، لكشف تلك الأفعنة الزائفة المستورة تحت شعارات براققة، و أسلحة عصرية، تريد أن تمزق جسد الأمة إلى أحزاب، وقوميات و أقاليم وثقافات منحرفة، ولا يمكن ذلك إلا بعد أن نتعلم على ضوء القرآن، حتى يعطينا تلك المناهج و السرايمج التي تترجم إلى واقع حي، لتتحول إلى حركة اجتماعية و اقتصادية وسياسية وتربوية سليمة تقودنا إلى بر

---

(١) سورة الحشر آية ٢

(٢) سورة يوسف آية ١١١

(٣) سورة النور آية ٤٤

(٤) سورة النازعات آية ٢٦

من منطلق العبرة و العلم نستطيع أن نجد نوع المعرفة، لأن القرآن ليس كتاباً اقتصادياً لكيفية الحصول على الثروة مثلاً، وليس كتاباً سياسياً للوصول عن طريقه إلى سدة الحكم أو المنصب، بل هو كتاب العبرة و العلم و العمل. فيعتبر الإنسان لكي يصون مستقبله من الأخطاء، ويتعلم منه لكي يحفظ إنسانيته، ويعيش مدركاً للأمور في الحياة، بهرامج القرآن، وبصائره النيرة، وعطائه الفياض.

ويعمل به لكي يحقق كل طموحاته و آماله التي يصبو إليها.

ممارساته وحاجاته:

كلما طال الزمن وبعدت بنا المسافات عن زمن النزول، كلما احتجنا إلى الكثر الإلهي أكثر، و أصبح ما وصل إلينا من نوره بصيصا ضئيلا من إشراقه الأمل، التي يجب أن تسمّر قلوبنا، و أن تثمر بها نفوسنا من الحب و الخير، وتتوج مجتمعاتنا و أجيالنا القادمة بذلك النور الإلهي الوهاج.

فحاجتنا إليه لا تقتصر في أن نودع القرآن الكريم في بيوتنا لحفظنا من الشر و جلب الخير لنا، أو نقرأه على موتانا لينور قبورهم، ويجلب لهم الحظ السعيد في الآخرة فقط، بل إن هذا ما هو إلا قطرة من فيض النور الإلهي.

فاحتياج البشر إليه كمحاجته إلى الطعام و الشراب لديمومة حياته، بل أشد من ذلك، فالبشر إذا كانت حاجتهم إلى الطعام المادي دون الفكري الذي يغذي العقل و الروح فهم طبقا للمثال الذي يضربه سبحانه وتعالى في كتابه ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سِيلًا﴾^(١).

حيث لا فرق بيننا وبينهم و السبب هو الإنسان نفسه وطريقة تفكيره ومنهجه في الحياة لعدم الاستفادة من القرآن.

وهنا سؤال يطرح نفسه، ما هي نوع الحاجة ؟

و إذا كنا فعلا نحتاج للقرآن. فهل القرآن يُقوّم ممارساتنا الحياتية ويضبطها؟!

للإجابة على هذا السؤال نقول:

---

(١) سورة الفرقان آية ٤٤

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم و أمنا حواء، أعطى لهم الحرية في تناول ما لذ وطاب باستثناء شجرة واحدة، وهذا يعني، ينبغي عليهم الالتزام بالقانون الإلهي، ولم يفرض عليهم مجموعة من القوانين، بل اكتفى بقانون واحد ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾^(١). ولكن بعد خطيئته ونزوله إلى الأرض، وبتوالد البشر وتكاثرهم عبر الدهور، تعقدت حياتهم، و أصبح لزاما على الإنسان أن يكون جماعات ومن ثم مجتمعات و أمم، ولابد من وجود ضوابط وقوانين، تحمي حقوقهم، وترتب عليهم واجبات تجاه أنفسهم وتجاه المجتمعات الأخرى.

ولهذا لم يترك الله عز وجل البشر يتخبطون فيما بينهم بالنظم الوضعية، بل توالت الكتب السماوية عليهم، و انزل الأنبياء و الرسل (ع)، وكان آخرهم القرآن الكريم على خاتم الأنبياء محمد (ص).

لأنه مهما حاول الإنسان أن يستخدم كل طاقاته الفكرية وإمكاناته المادية فلن يستطيع أن يتوصل إلى ذرة من الفيض الإلهي.

فلقد مرت البشرية بمراحل متعددة وهي في كل يوم تطالعنا بقانون جديد، الهدف من ذلك هو ضبط الإنسان، سلوكا ومنهجاً، فردا ومجتمعاً في قنوات معينة، وعبر قوانين محدودة، ولم تكن تنجح إلا في حدود ما وافق الشريعة السماوية، أو ما كان مسئلتها من رؤى الدين وبصائره، وموافقاً لهدى العقل. فعلاً الدين رسالة السماء، لا تلغي كل قانون يضعه الإنسان فيما إذا كان

موافقا للعقل، و الشرائع السماوية، ولا يجوز تشريع قانون إن لم يكن موافقا
لشريعة الله.

إذا لا بد من قانون ولن يكون إلا من القرآن الكريم. وهل هناك أفضل
من قانون الله وبرناجه ؟!

أليس خالق البشر اعرف بما يصلح للبشر ؟!

"ثم أن كل قانون عدا قوانين الله سبحانه ليس صالحا، إذ القانون يجب
أن يكون ملائما للإنسان، ولا يتمكن من وضع القوانين الملائمة للإنسان، إلا
من عرف الإنسان و البشر، ومن لم يعرف الإنسان لا يتمكن أن يضع قانونا
ملائما له"^(١).

خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وقد أودعه فطرة، و أعطاه عقلا،
ومنحه إرادة، ثم جعله خليفة على الأرض بدلا من الملائكة التي اعترضت
عليه، و هل يعقل أن يكون هذا القلق على الأرض من قبل الملائكة دون أن
يبحث الله قانونا يمثل في الرسول و الكتاب.

كما انه لا يعقل لهذا المخلوق الضعيف ﴿الله الذي خلقكم من ضعف﴾^(٢) أن
يصنع من ضعفه قانونا لضعيف مثله ذا ميول وهوى ورغبات.

لأن الإنسان المقنن مهما كان عالما، وذا خبرة ونزيبها، و حرا في تصرفاته،
فانه لا يستطيع أن يخرج من الظروف المحيطة به، و التقاليد الموروثة، و
العادات المتعارفة، و الأهواء التي تضغط عليه من الداخل، فقانونه قد يكون
خاص به فقط.

---

(١) الفقه حول القرآن الكريم (ج ٩٨) ص ١١٠

(٢) سورة الروم آية ٥٤

وكيف يمكن أن يجبر الإنسان أخاه الإنسان على الالتزام بما يرتضيه هو
لغيره، باعتبار أنه مخلوق مثله ؟

إذا لا يستطيع هذا الإنسان أن يلزم غيره بالمواثيق، والعهود التي يأخذها
على نفسه بهذا الاعتبار، فلا تنتظم الحياة، وبالتالي لا يرتقي المجتمع لفقدان
الضوابط، و القوانين الملزمة له.

ثانياً:

لقد اختلف البشر في الحاجة إلى القانون، و أهمية تطبيقه فيما بينهم،
فمنهم من تشدد في فرضه عنوة على الناس، ومثال ذلك الملك حمورابي المتمثل
قانونه في شريعته المسماة بشريعة حمورابي. ومنهم من تجاهل دور القانون إلى
درجة أصبح قانون الغاب هو الحاكم بينهم، كما في عرب الجاهلية قبل
الإسلام، حيث كانت لديهم حروب كثيرة تأكل أبناءهم، كما في حرب
داحس و الغبراء وحرب البسوس و... الخ. فلو كانوا يعرفون القانون السليم
لما نسف بعضهم بعضاً.

"ولقد اهتم العلماء في تعريف القانون، بأنه انعكاس من التجارب منطلقين
من مدرسة التجربة.

ومنهم من قال: إن مستند القانون شيء من العدالة و التجربة.

أما القسم الآخر عرّف القوانين انعكاس عن العرف و العادة منطلقين من
مدرسة الاجتماع" (١)

و نحن نعرفه بأسلوب أبسط و اشمل، بأنه نوع من الإلزام. و الإلزام

---

(١) راجع الفقه الحقوق للإمام الشيرازي ص ٢٢

وحده لا يكفي دون أن تكون له خلفية وبرنامج وخطّة، ترشد الإنسان وتوجهه في الحياة، وتبين له الهدف من وجوده، وما هو مصيره، وذلك ما تكفلت به برامج السماء عبر الكتاب كتاب الله المجيد.

قوانين الدين و الشريعة التي جاء بها القرآن، وشرحتها روايات أهل البيت، هي ليست قوانين مجردة خوفاً لا روح فيها، فهي تتحرك مع الفرد حينما ينقاد لها ويتبع القرآن، فلا يكون كالأعمى حيث يقاد إلى أمر دون أن يبصره، وقد يكون فيه حتفه.

فهناك ثقافة خاصة للقانون قد تكفل القرآن بها. فعلى المسلم أن يؤمن بكتاب الله حتى يستطيع أن يطبق ما فيه، وأن يتعرف على مدى أهمية الالتزام به كي لا يتهرب منه.

فالدين حينما يضع قانوناً للجريمة، فهو إنما يمنع الجريمة قبل وقوعها ببرنامج معد سلفاً، فلا يتفاجأ الإنسان حين تنفيذ القانون. ولذا نلاحظ أن كثير من الحدود تُدرأ بالشبهات، التي تأسست عليها قاعدة يُعمل بها في القضاء الإسلامي، وهي قاعدة ((الحدود تُدرأ بالشبهات)). فبمجرد الشبهة يتوقف التنفيذ للقانون، فكيف إذا لم يكن لديه معرفة بالقانون، أو بالحكم، ولم يستطع أن يطلع عليه إما قاصراً أو مقصراً، على تفصيل عند الفقهاء في ذلك لسنا بصده (تراجع في ذلك الكتب المختصة بالموضوع)، ولكن يمكن أن ندلل على ما نقول بالرواية التالية: عن أبي عبد الله (ع) قال: ((شرب رجل على عهد أبي بكر حمراً فرفع إلى أبي بكر فقال: له أشربت حمراً؟

قال: نعم

قال: لِمَ وهي محرمة؟

قال: فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت إنها حرام اجتبتّها. فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل ؟

قال عمر: معضلة ليس لها إلا أبو الحسن.

فقال أبو بكر: ادع لنا علياً.

فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما، و الرجل معهما، ومن حضرهما من الناس، حتى أتوا أمير المؤمنين (ع) فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته.

فقال (ع): ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه.

ففعّلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد قرأ عليه آية التحريم.

فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد^(١).

العقوبات و أحكامها هي جزء من النظام الاجتماعي الذي يسود الناس، حتى يأمنوا من خلاله على أنفسهم وأرواحهم، وتتوفر لهم الحرية و الاستقرار من جراء تطبيقه، فهي ليست مجرد قوانين للردع فقط، بل هي أوامر الشريعة جاءت لتَهذيب النفوس، و صقل الشخصيات، لتتوافق مع تعاليم القرآن.

و مرتكب المعصية أيضاً أو الجريئة لا يجوز عقابه، ولا حكم على من لا يعرف الحكم، هذا ما كان يقوله الإمام علي (ع): فقد رفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب قد زنت، فسألها عن ذلك، فقالت في يسر: ﴿نعم يا أمير المؤمنين وأعادت ذلك وأيدته كأنها لم تعترف ذنباً، وعلي يسمع ويتأمل،

---

(١) التهذيب (ج ١٠ ص ٩٤)

فقال علي عليه السلام: إنها تستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام. فاعلمها بجرمة الزنا ودرأ عنها الحد^(١).

ثالثاً:

لتوجيه البشر إلى طريق الصلاح والخير، فقد يضيع الإنسان في خضم هذه الحياة فيحتاج إلى المرشد والموجه، وخير مرشد هو القرآن. يقول ربنا ﴿هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين﴾^(٢).

في بعض الأحيان يفقد الإنسان صوابه، ولا يعرف أين الطريق السليم، فيكون القرآن هو الموجه والوسيلة التي يسلكها، ويتنهجها في حياته، لتحقيق السعادة والنجاح.

فهو أقرب طريق موصل إلى الله سبحانه في معرفة التزاماته، وقوانينه، وهو وسيلة، لأنه طريق موصل إلى أهداف سامية، يريد الإنسان من الوصول إليها أن ينال رضا الله في الدنيا من خلال تحقيقها، والفوز بالجنة في دار البقاء. إذا معرفة الخير من الشر، والحسن من القبيح، هي إحدى اهتمامات البشر، للوصول بمعرفتها إلى الغايات النبيلة، والمعارف السامية، والحقيقة القرآنية قد كملت في هذا المجال، لتكون بمثابة العطاء التام والكامل لهم، فما على الإنسان المسلم إلا أن يتوجه إلى مصدر الخير وهو القرآن، فيرتشف منه معاني العلم والمعرفة والنهضة العملية، بل وكل وسائل الصلاح، التي مصدرها كتاب الله، الذي هو خير للإنسانية، ومنبع قوة المسلمين، وعزتهم، وهو حبل الله المتين.

فهو عهد من الله إلى البشرية وميثاقه إليهم، كما قال الإمام الصادق (ع):

---

(١) أخلاقيات أمير المؤمنين ص ٩٤

(٢) سورة آل عمران آية ١٣٨

﴿القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وإن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية﴾^(١)

والقرآن ليس عهداً فقط أو مصدراً للخير وإنما هو المقياس الذي تقاس به صحة القوانين، وسلامتها، ومدى توافقها للقطرة الإنسانية والعقل، وكذلك الأحكام والاجتهادات، بل وكل الجهود الفكرية والنشاط العلمي الذي يقرره الإنسان، وتتجه ممارسات العلماء والمجتهدين والمفكرين والباحثين الإسلاميين. يقول سبحانه: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾^(٢)

وأخيراً:

التكاملية ضرورة في الحياة، لا يستطيع أحد من البشر مهما حاول الوصول إلى التكاملية إلا أن يبقى عاجزاً عن تحقيق حلمه الأزلي.

لهذا نرى أن القانون البشري أو ما نسميه بالوضعي رغم كل الجهود المبذولة، فهو خالٍ من الدقة وغير كامل، وما يطرأ عليه من تغيير أو إلغاء أو محاولة ترميم ثغرات النقص المتعنة فيه، خير دليل على عدم صلاحيته للبشرية. بينما كتاب الله لا نقص فيه، فهو بيان لكل شيء كما في قوله تعالى: ﴿ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾^(٣)

فهو من عند خالق البشر لكل البشر في كل مكان وزمان ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾^(٤)

فوحدة المصدر ووحدة التناسق وشموليته للبشر وصلاحيته للزمان والمكان، دلالة واضحة على أنه بيان كامل مفصل فيه كل شيء، قال سبحانه:

---

(١) البيان الخوئي ص ٢٥

(٢) سورة النساء آية ٥٩

(٣) سورة الإسراء آية ٨٩

(٤) سورة النساء آية ٨٢

﴿الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾^(١)

والنظرة إلى القرآن يجب أن تكون نظرة متكاملة أيضاً، بملاحظة جميع الأبعاد، دون أن ننظر إلى الآيات منفصلة بعضها عن بعض ﴿افترسوا بعض الكتاب وتكفرون ببعض﴾^(٢)

هناك من يختار الآيات التي تناسب هواه ومستوى تفكيره دون النظر إلى الآيات الأخرى وكأن القرآن مجزأ إلى أقسام كل حسب هواه، يأخذ الآيات التي تتحدث عن الطبيعة دون الإنسان، أو الإنسان دون علاقاته مع المجتمع، أو الآيات التي تتحدث عن الحكومة والاقتصاد والسياسة، ولا يقترب من الآيات التي تتحدث عن القيامة والجنة والنار.

في حين عليه أن يعتبر القرآن وحدة واحدة، ورؤى وبصائر مترابطة مع بعضها البعض، لأنه أمر غيبي جاء من خالق البشرية، ولكي لا نكون مصداق الآية التي تقول ﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾^(٣) أي فرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجوزور فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه عن قتاده قال آمنوا بما وافق دينهم وكفروا بما خالف دينهم^(٤)

---

(١) سورة هود آية ١

(٢) سورة البقرة آية ٨٥

(٣) سورة الحجر آية ٩١

(٤) مجمع البيان (ج ٥-٦) ص ٥٣١

٥

القرآن وعلاج أمراضنا

- * كيف نمرض ؟
- * العبادة القرآنية
- * القرآن شفاء ورحمة
- * القلب .. الروح .. العقل
- * القرآن والأبدان

كيفية نهوض:-

المريض يحتاج إلى شفاء ورحمة، والشفاء يتمثل في استخدام العقاقير الطبية التي يصفها له الطبيب، وأما الرحمة فلأن المريض قد تعطلت كل طاقاته وقدراته فهو لا يمتلك القدرة البدنية والنفسية على مجابهة الحياة.

المرض قد يكون في البدن، كما أنه قد يكون في القلب والنفس وينعكس ذلك على المجتمع بشكل مباشر.

كيف يمرض القلب وكيف يمرض المجتمع؟

حينما يذاع نبأ انتشار جرثومة مرض ما، فإن الجميع يهرع إلى السؤال عن طرق الوقاية خشية الإصابة بهذا المرض، وقد يبالغ الفرد من شدة خوفه في تجنب طرق العدوى لهذا الوباء.

وفي حال الإصابة به سيكون سعيه نحو الطريقة الفضلى في كيفية العلاج، والشفاء التام منه، حتى لو كلفه ذلك إمكانيات مادية ضخمة.

هذا في حالة كون المرض عضوي، أما في حالة كون الفيروس يصيب النفس والقلب، فإن علاجه وطرق الوقاية تكون أصعب بكثير، لأن مجاهدة النفس صعبة، وعلاجها يتطلب المزيد من الجهد والوقت. و في حديث للإمام علي (ع) «إن هذه النفس لأماره بالسوء، فمن أهملها جمعت به إلى المآثم»^(١) ويدأ المرض عند ارتكاب أول معصية للفرد، فتلك تكون بوابة الانحراف للحياة المستقيمة، وللفطرة السليمة، فتسبب نتائج سيئة لنفسه ولجتمعه، فالذي يشرب الخمر، والذي يقامر، والذي يزني، ويرتكب الموبقات، يسبب لنفسه حياة

ملينة بالمشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية.

والمنحرف يتصور أنه يضر نفسه فقط أو كما يدّعي البعض أنها مرحلة وتزول، بل إن حاضره ومستقبله في خطر، وينعكس ذلك على الجيل القادم، الذي يتأثر بسلبيات الماضي، وتلعب عوامل الوراثة دورا كبيرا إلى جانب تلك المخلفات السلبية السيئة التي خلفها في المجتمع، فلا هو ربح الدنيا ﴿و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا﴾^(١) ولا الآخرة ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾.^(٢)

إذا الفرد هنا يكون أداة هدم في المجتمع، ووسيلة تخريب، لأنه بمعاصيه لا يضر نفسه، وإنما يضر مجتمعه أيضا، ولا يستطيع أن يبين ما هدمه، مادام في غيه مستمر. وفي الحديث للأمام علي (ع) ﴿كيف يصلح غيره من لا يصلح نفسه﴾ و ﴿كيف يهدي غيره من يضل نفسه﴾ ﴿كيف ينصح غيره من يغش نفسه﴾.^(٣)

أليس ما يحدث اليوم من تصرف على الصعيد الاجتماعي والسياسي حيث الفقر والجوع والحروب وتلوث البيئة، وما يستتبع ذلك من فساد، وإزهاق للنفس البريئة، كموت الأطفال في العالم اليوم، وزيادة الأمراض، وانتشار الأوبئة، نتيجة حتمية لذلك. فعالم اليوم لا يتصف بالحكمة ولا العقلنة، لأنه فقد الموازين، بابتعاده عن القيم الربانية، وهو نوع من السفاهة والمرض النفسي، حيث أنه مخالفة لأدنى و أبسط قواعد الحياة والفضيلة والعقل. ففي رواية ﴿إن رسول الله (ص) رأى إنسانا يتصرف تصرفاً سيئاً، فقال من هذا قالوا: هو مجنون فقال الرسول (ص) ليس هذا مجنون بل هو مبتلى، قالوا: فمن المجنون

(١) سورة طه آية ١٢٤

(٢) سورة طه آية ١٢٤

(٣) غرر الحكم

يا رسول الله، قال: المجنون الذي يعصي الله^(١).

إذا من الواضح أن الأمر لا يحتاج إلا أن ننظر إلى علامات وملامح المرض في مجتمعنا، فقد ظهرت من خلال التدني وظهور النواقص ومشاهدة حالة التفسخ من الدين، والارتباط بالثقافات الأخرى، والتيارات البعيدة عن روح البرامج السماوية.

فمادام الأمر كذلك فكيف يكون العلاج والخلاص للعالم لا لأمة الإسلام فقط؟

---

(١) الصياغة الجدينة ص ١٨

العبادة القرآنية:

عالج القرآن الجذور الأساسية للانحراف، ليستطيع أن يبنى الأسس الكفيلة لسعادة الإنسان، وعمارة الأرض، ببناء الأساس الأول وهو الإيمان بخالق هذا الكون، ثم دعوة القرآن إلى الإيمان بالنبي المرسل، ومن بعث من قبله، والإيمان بالقرآن نفسه وبما قبله من كتب جاءت للبشرية.

وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(١).

وفي مقابل ذلك فإن عدم التوجه إلى هذه الفكرة والكفر بها، يعنى هدم الأساس الأول والقاعدة الرصينة التي يقوم عليها بناء المجتمع، وبالتالي ضلاله وانهاره. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٢).

الإيمان بالله هو المبعث الأول لانطلاقة المسلم في الحياة، فالقرآن الكريم أوجد في المسلمين الروح المعنوية العالية، التي تتحلى بالأخلاق الرفيعة والنفسية الطيبة، التي كانت وراء سعادتهم في الدنيا، حينما كانوا ملتزمين بكتاب الله عز وجل ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(٣) أي عند ما كنتم مطبقين لهذا الكتاب. ولكن حينما تخلى المسلمون عن كتاب الله، فلم يكونوا كما كانوا سادة في العالم. فلو أردنا الحياة السعيدة في الدنيا، والمجتمع السليم الخالي من

(١) سورة البقرة آية ٢٨٥

(٢) سورة النساء آية ١٣٦

(٣) سورة آل عمران آية ١١٠

الأمراض والمشاكل، والبعيد عن الولايات والأخطار، بإقامة كتاب الله، الذي يتجلى فيه الإيمان بالله واليوم الآخر. حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ﴾^(١) ما لم تتوفر العناصر والمقومات السليمة التابعة من القرآن وتنهياً الأرضية الصالحة لذلك، لن ينجح المجتمع في الوصول إلى قمة السعادة، والخطوة الأولى في ذلك هي التربية القرآنية في التقرب إلى كتاب الله، لمحاولة التطبيق العملي له، التي تتخذ أشكالاتها التنفيذية على الصعيد الفردي والاجتماعي، أو على صعيد المؤسسات الشعبية أو الأجهزة الحكومية في جعل الممارسات منطلقة من القرآن، مثل ما ورد أن أعرابيا جاء إلى رسول الله (ص) وشهد الشهادتين واسلم ثم قال: يا رسول الله ما هو تكليفي الآن؟ فقال النبي (ص): في جملة ما قال تعلم القرآن.

فأخذ أحد المسلمين يعلمه سورة الزلزلة وقرأ عليه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّرِوَا أَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٢) فقام الأعرابي يريد الانصراف فقال له المعلم المسلم: اصبر حتى أعلمك بعض السور الأخر.

فقال الأعرابي: كفاني ذلك.

فقال: كيف؟

قال: أنني لم أكن أحتاج إلى كل هذه السورة حتى أستقيم في طريق الإسلام، بل تكفيني آيتان فقط، قوله سبحانه ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ

(١) سورة المائدة آية ٦٦

(٢) سورة الزلزلة آية (١-٨)

مثقال ذرة شرا يره ﷻ فأني علمت أن الإسلام في هاتين الكلمتين.^(١)

فالعلاج في القرآن يتمثل في تطبيقه، وجعله الانطلاقة في الحياة والمبدأ هو كتاب الله عز وجل، فحينها نسعد في الدنيا والآخرة، ومن هنا علينا أن نحول القرآن إلى مدرسة كبيرة واسعة متزامية الأطراف، تسع البشرية كلها، حتى نستطيع أن نفهم كتاب الله ونفسره التفسير الصحيح.

القرآن كتاب الإسلام عقيدة وشرعية ومنهاجا وسلوكا نرجع إليه، فتظل قيمه وبصائره عالية تشرق على الإنسانية، مادامت تسعى إليه، وتستنير بهديه.

وليس يعوزنا إلا تلك العقلية المنفتحة على القرآن، التي تحول المناهج إلى سلوك عملي، والشرعية إلى أحكام التزامية، والقيم والبصائر إلى واقع حي، ومراكز توجيه للبحث والدراسة والتنقيب في آيات كتاب الله، لكي تترجم إلى عمل.

---

(١) الصياغة الجديدة ص ٤٢٨

القرآن شفاء ورحمة:

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾^(١)

كيف يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين؟

الشفاء هو نتيجة العلاج، لأنه الحاصل بعد الدواء وهو سبب للرحمة.

تعاليم القرآن هي الدواء الناجع لشفاء الإنسان، باعتبارها طريق إلى الهداية، فلها آثارها الطبية والحسنة على مسيرة الإنسان.

عن النبي (ص): ﴿عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع والدواء المبارك﴾^(٢)

ويقول ربنا سبحانه: ﴿قل هو الذي آمنوا هدى وشفاء﴾^(٣)

فالذي يتعافى ترى آثار المعافاة على بدنه ونفسه، والشفاء الذي يتحدث عنه القرآن نتيجة الالتزام بتعاليمه، هو عودة الروح إلى الحياة من جديد نتيجة الأثر الحاصل، فليست المعافاة مرتبطة بالجسد بل بالنفس والمجتمع والأمة.

والمرض هو ليس المرض الجسدي فقط، بل هناك أمراض اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية، ولو كانت جسدية فقط لنهض المجتمع من أزماته، وتخلص من جميع مشاكله، مع أن الأمراض البدنية علاجها أيضا بعلاج الروح، فالذي ينهض بالإنسان روحه وقلبه وليس بدنه فقط. قال سبحانه وتعالى: ﴿قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾^(٤)

والعلم هو غذاء الروح في الجسم، وهو الشفاء الذي يتمثل في تعاليم

---

(١) سورة الإسراء آية ٨٢

(٢) البحار (ج ٩٢) ص ٣١

(٣) سورة فصلت آية ٤٤

(٤) سورة البقرة آية ٢٤٧

القرآن الحق، أليس المجتمع المريض حتى يتعافى من أمراضه الاجتماعية بحاجة إلى إرشاد وتوجيه!

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن القرآن: ﴿فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغبي والضلال﴾.^(١)

فالقرآن كتاب الهداية للإنسان، كما أنه كتاب الحقوق والواجبات، التي توجهه نحو السلوك العام في مجتمعه على الأسس السليمة، وهذه بدورها تهدف إلى تربيته، وتنزيه العقل والعقيدة من الخرافة والجهل، وإلى إصلاحه بالعلم النافع والعمل الصالح.

ولكن تحقيق السعادة التامة لا تكون بالشفاء وحده، لأن الإنسان المريض بحاجة إلى الرحمة والعطف.

فحينما يرفع عنه المشاكل، ويتعد عن الأخطار بمعرفة الحلال من الحرام، ومعالجة الأوضاع الفاسدة، التي لا تلتقي مع أحكام القرآن ومبادئه، فإنه يرفع عنه جانب العذاب والألم والشقاء، ويمنع حدوث الفتن والحروب، ولكنه لا يحصل على تلك السعادة الكاملة إلا عندما تحصل له السكينة، والاستقرار والاطمئنان، يبلوغ غاياته النبيلة، وأهدافه السامية، وذلك بتحصيل الرحمة التي تتبع الشفاء. والرحمة في قدرة هذا الإنسان على استخدام طاقاته وإمكانياته من أجل تسخير النعمة التي أودعها الله له في هذا الكون.

وتتحلى الرحمة في الموعظة والهدى والرشاد، فهي إذا إفاضة منه سبحانه وتعالى ليتم النقص بها عند الإنسان، وترتفع بها الحاجة، ولا يتم ذلك إلا بنور

---

(١) نهج البلاغة شرح محمد عبده (ج ٢) ص ٩١

القرآن، فإنه السبيل الوحيد للنجاح في الدنيا والآخرة، لأنه بنور القلوب بنور
الآيمان واليقين والعلم، بعدما يرفع عنها غشاوة الجهل والشك والعمى
والريب، فيتضح له طريق الهدى من الضلالة، يقول مولانا أمير المؤمنين (ع)
عن القرآن ﴿إنه هدى من الضلالة وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور من
الظلمة وضياء من الأحداث وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من الفن
وبلاغ الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم﴾.^(١)

---

(١) نهج البلاغة خطبة ١٩٣

القلب .. الروح .. العقل:

هذه الثلاثة تعبر في حقيقتها عن الجانب المعنوي، وهذا يعني أن المقياس في شخصية الإنسان هو الجانب المعنوي، الذي يحدد أبعادها وليس الجانب المادي. فبقوة نفسيته ومدى صلابتها وتحديدها ومقاومتها تصبح شخصيته قادرة على تجاوز السلبيات وتصحيح الأخطاء.

فالقلب الذي يشكل مصدر الحياة، وهو مركزها، حيث تبدأ المشكلة منه وتنتهي إليه. حينما يضيق صدر الإنسان الذي يحوي هذا العضو اللطيف فتكون حينها الموعظة هي الحل لهذا الإنسان؛ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

وعند انشراح الصدر تنتهي المشكلة، فيفتح القلب بالموعظة ونور الإيمان، ولذا وجه الله عز وجل خطابه إلى النبي (ص) بقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾^(٢).

فقد شرح الله قلب النبي بالإيمان حتى يتسع لمواجهة المشاكل والصعاب، ويستطيع أن يواجه أكبر التحديات. فحينما يكون القلب طاهرا نقياً. بعيداً عن وساوس الشيطان. خالياً من رواسب ومخلفات الشك، دون أن تعشش فيه الأحقاد والضغائن والحسد والظنون، وليس فيه مكاناً للخداع الذاتي والتبرير، حينها يكون هذا القلب قد انفتح على القرآن وانشرح بالإيمان.

وبهذه الروح الشفافية اللطيفة التي هي من روح الله ﴿فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنَفِخَتْ

---

(١) سورة يونس آية ٥٧

(٢) سورة الإنشراح آية (١-٣)

وقبل أن تكون في الأبدان، كانت في ملكوته الأعلى في أرفع محل، فشرّف الله الأبدان بها، وتشرّف الإنسان بهذه الروح الملكوتية، فحطت بالبدن بأمر القدرة الربانية فأكمل الإنسان بها، فهي تمثل الجانب الإيجابي في حياته، فيكون العلم والعقل والحكمة و الإيمان واليقين والطمأنينة منها، والبدن بدون الروح لا قيمة له فانه يحيا بها، والذي يحيى هذه الروح ويجعلها حية في هذا البدن، مادامت على اتصال دائم بالرب عبر كتابه العزيز وتعاليم قرآنه المجيد، كما أن القرآن لا يعمل على صياغة وبناء الإنسان الخالي من الروح فلا يكون شفاء له بدونها.

والعقل يتحرك في الداخل، حينما تتوقف نوازع الشر في النفس وعقدها وضغوط الشهوة ليحترق حجب الجهل والغرور والخرافة والضلال بإزالتها عبر القرآن.

فبين الإنسان ومعرفة الحقائق مجموعة حواجز، تكون حائلا لتقف أمام تفكير الإنسان، وتعطل هذه الطاقة، فيأتي دور القرآن في إثارة العقل، وهذا الضمير، لكي يتخلص من هذه الحجب والحواجز.

والقرآن في هذا المجال قد أشار إلى إنسانية الإنسان حينما أودع هذه النعمة الكبيرة ألا وهي نعمة العقل. عن هشام بن الحكم قال: قال إلى أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) ﴿يا هشام إن الله بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: ﴿بشر عباد. الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله

وأولئك هم أولو الألباب^(١) ﴿١٨﴾ بشرهم رب العزة لأنه هداهم إلى الشرائع
 المفصلة، لتنمية المواهب الخيرة عن طريق استخدام عقولهم في إتباع الأحسن
 بعد تطهير النفس، برفع تلك الحجب والحواجز، إذ يعالج القرآن تفكير الإنسان
 لكي لا يقع في الأخطاء المنهجية لفهم الحقائق حينما يقدم له المنهج الصحيح.

(١) سورة الزمر آية (١٧-١٨)

(٢) الصياغة الجديدة ص ٣٠٢

القرآن و الأبدان:

هناك نظرة سائدة لدى المجتمعات الإسلامية في الاستشفاء بالقرآن الكريم، وبآياته من الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان في الحياة.

صحيح أن للكعب السماوية باعتبارها صادرة من الله عن طريق الوحي للأنبياء، لمسات روحية تختلف في محتواها ومضمونها عن أي كتاب آخر. فقراءة القرآن وحدها تضيء على الإنسان حالة الهدوء والاطمئنان لأنها قراءة كتاب الرب إلى العبد. ألا ترتاح النفس المخلوقة الضعيفة بتوجيهات الخالق الرحيم بعباده، الرعوف عليهم!.

ولكن من الصحيح أيضا أن لا يتحول القرآن إلى مجرد آيات تلى على المرضى للاستشفاء بها، وهذا ما يفقد القرآن دوره الحقيقي، ويعطله عن العطاء التكاملي الفياض بالدروس والعبر. فللقرآن أفق واسع وأبعاد كبيرة وأهداف سامية، فهو الذي صنع تاريخ الأمة الإسلامية، وضم شعوبها تحت راية التوحيد، وكرم الإنسان وحمله مسئولية خلافة الأرض. فإذا كان القرآن كذلك فهل نحصر دوره في اللجوء إليه حين المرض فقط؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف نوفق بين الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) بالاستشفاء ببعض آيات القرآن وبين عدم حصر القرآن في هذه الفكرة إعطاء دور أكبر من ذلك؟!

إن القرآن يقدم مجموعة من النصائح والقوانين والإرشادات للحفاظ على البدن والنفس معا.

"فالقرآن يؤكد على ضرورة النظافة والطهارة والوقاية من الأمراض، ويقدم للإنسان البرامج الصحية التي يصح بها البدن، و يكون الشفاء فيها

للحسد، وهذا ما توحىه كلمة الطهارة التي تكررت في القرآن بصيغ مختلفة، بمعنى النظافة والنزاهة، يقول صاحب الميزان: أن النظافة هي الطهارة العائدة إلى الشيء بعد قذارة سابقة ويختص استعمالها بالمحسوسات^(١)

فظاهر الحياة مبني على أساس التعامل والتصرف المادي، فكما يجب تطهير الروح و النفس مما يندسها، وكما للروح لباس - وهو لباس التقوى - فللجسم ثياب يجب تطهيرها، تنزيها للظاهر. وتطهير الثياب يعنى رفع القذارة عنها بمراعاة القواعد الصحية العامة، كي لا تتعرض للأدناس، وهي من المظاهر التي تدل على نظافة المسلم أمام غيره، ولذا أمر سبحانه وتعالى نبيه الكريم حيث خاطبه بقوله ﴿وِثْيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾^(٢) أي وِثْيَابَكَ فأغسلها عن النجاسة بالماء لأن المشركين لا يتطهرون. عن ابن زيد و ابن سيرين^(٣) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): ﴿غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو ظهور للصلاة وتشمير الثياب ظهور لها وقد قال الله سبحانه وتعالى وِثْيَابَكَ فَطَهِّرْ أي فشمرك﴾^(٤)

فلا تتعرض للأدناس فيكون اللباس دائما نظيفا لا يحمل قذارة. فالقرآن شفاء للبدن إذ يزيل بتعاليمه الخلقه ويراجحه السليمة ومواعظه الشافية كل ما يسبب المرض والعاهة.

فعلى الإنسان أن يتعلم ما يقوي البنية الجسمانية، ويجعلها بعيدة عن الموانع المضادة للسعادة. كذلك يؤكد القرآن على مجموعة مفاهيم ضرورية

(١) الميزان (ج ٢) ٢٠٩

(٢) سورة المدثر آية ٤

(٣) مجمع البيان (ج ١٠) ص ٥٨٠

(٤) مجمع البيان (ج ١٠) ص ٥٨٠

تساعد على رفع الاضطراب، والخوف من المستقبل، والقلق النفسي التي تسبب له أمراضا عضوية نتيجة وجودها فحثة على النشاط والعمل، ورفع الكسل والتواني. ودعاه إلى تنظيم حياته الاقتصادية بتوفير وسائل العيش. والجوانب الصحية ليجنبه الأمراض النفسية والبدنية. كما ودعاه إلى منهج الحياة الاجتماعية وفق النظم الإسلامية، حينما يبعده عن حالة الفراغ، فلا يدعه يعيش حالة التوتر في حاضره حتى ينعم بمستقبله.

كما ووضع له برامج صحية، بينها لنا أئمة أهل البيت من خلال فهمهم لآيات كتاب الله في طريقة المأكول والمشرب والملبس وأعداد الطعام وتجنب الأكل المضر. كل ذلك قد ذكر مفصلا في كتب المستحبات. فإذا فهمنا أن القرآن شفاء للبدن بهذه الكيفية، يمكن أن نقول بعد ذلك. عندما يصاب أحدنا بأي مرض من الأمراض فيقرأ على المرض آية من سور الذكر الحكيم فيشفى، أو يتداوى بالقرآن، فأنتا حينها قد فهمنا حيوية القرآن، فمجرد النية الصادقة المخلصة في قراءة آية على المرض يشفى الإنسان من مرضه، وبمن الله عليه بالعافية.

قال أبو عبد الله (ع): ﴿ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط وقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلا عوفي من تلك العلة آية علة كان﴾^(١)

وعن زرارة بن أعين قال: ﴿سألت أبي جعفر عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن. قال: نعم لا بأس به، أن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها﴾^(٢)

وعن الإمام علي بن محمد عن آبائه (ع) قال الصادق (ع): ﴿من ناله علة

(١) طب الأئمة ص ٢٨

(٢) نفس المصدر ص ٦٢

فليقرأ في جبهه الحمد سبع مرات فإن ذهبت العلة وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن
له العافية^(١)

إذا القرآن شفاء للقلب والروح والعقل والبدن، ففيه علاج المشاكل التي
يواجهها الإنسان فردا أو مجتمعاً قبل أن تقع وبعد وقوعها، لأن الله أعرف
بطبائع الناس وأمزجتهم، فهو أعرف أيضاً بما يحتاجونه في حياتهم فهو ليس
نظرية مؤقتة استنفذت أغراضها، كما يدعى من ليس له علم بكتاب الله عز
وجل.

---

(١) ثواب الأعمال ص ٥٩

٦

للقرآن أهداف

- أهداف سامية
- أولاً : التغيير الاجتماعي
- الوصول إلى الرحمة

أهداف سامية:

لمعرفة أهداف القرآن الكريم أهمية قصوى، تساهم في فهم هذا المنهج الرباني الفريد، وتقودنا إلى معرفة الظروف التي نزل فيها، فأن هذه المعرفة تحوطها مجموعة قضايا، يتأثر بها هذا الفهم، لمعرفة الهدف من نزوله إلى البشرية.

ولكي يبقى القرآن حيا في النفوس، ويتفاعل معه المسلم دائما، فعليه تشخيص هذه الأهداف حتى يبقى الاهتمام به من خلالها، ومن خلال ما احتواه من حقائق علمية وتاريخية واجتماعية تدعم هذه الأهداف. عن ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: **«اعربوا القرآن واتمسوا غرائبه وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرنا من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من رسول الله (ص) عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل»**.^(١)

ولن نتعرف على أهداف كتاب الله عز وجل ما لم نقرأه قراءة عميقة حتى نستكشف مواقع إشاراته وإرشاداته، ونعرف الحق من الباطل، فنقيم على هذه المعرفة فرائض الله وأحكامه.

فلو تساءلنا مع أنفسنا لنحدد أهداف القرآن ما هي؟ فنقول: لماذا أنزل الله عز وجل هذا الكتاب؟ كما أنه لماذا بعث الله الأنبياء قبل نبينا؟ وما الغرض من بعثهم ومن نبينا محمد (ص)؟

ولعل أوضح جواب هو جواب القرآن على هذه الأسئلة حين يقول ربنا

---

(١) تفسير القرطبي (ج ١) ص ٢٦

سبحانه وتعالى في محكم كتابه ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴾^(١)

ويقول أيضا: ﴿لمبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين﴾^(٢)

ويقول سبحانه أيضا: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله

حجة﴾^(٣)

فهذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن بصيغ مختلفة تحدد الهدف الرئيسي من بعثة الأنبياء الذي لا تنفك عنه رسالات السماء، كما هو القرآن الكريم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا﴾^(٤)

وبما أن الإنسان خلق ضعيفا ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾^(٥) وجاهلا لا يعلم

شيئا من الحياة ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾^(٦)

فبسبب ضعفه وجهله قد تتحاذبه تيارات الحياة المتضاربة، فيصطدم بها، فيقع في الضلالة والهوى، فيأتيه نداء السماء عبر القرآن، لينقذه من الجهل والخرافة، ويهدي من أراد الهداية من البشر، وسعى لها بإرادته، وهذا ما يتميز به كتاب الله عز وجل.

فما هي أهداف القرآن؟

أولاً: التغيير الاجتماعي:

(١) سورة الأنعام آية ٤٨

(٢) سورة البقرة آية ٢١٣

(٣) سورة النساء آية ١٦٥

(٤) سورة الإسراء آية ٩

(٥) سورة النساء آية ٢٨

(٦) سورة النحل آية ٧٨

ولعل ما يقابل هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل كلمة الهداية التي تحمل في محتواها التغير الأشمل، الذي يحمل أبعادا كبيرة ساهمت بشكل أو بآخر في تحقيق هذا الهدف القرآني. وقد أشار القرآن إلى عملية التغير الشاملة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ياذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾^(١) وفي آية أخرى يقول عز وجل: ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ياذن ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾^(٢).

و عن أمير المؤمنين (ع): ﴿اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. والهادي الذي لا يضل. والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في الهدى ونقصان في عمى، وأعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقه﴾^(٣).

والتغير الشامل نعني به المعالجة الجذرية التي تتحدث عنها هذه الآيات لا المعالجة السطحية. ولذا نلاحظ أن القرآن قد جعل التنافر بين الظلمة والنور حيث لا يلتقيان، وجعل النور يتميز بالشمولية التي تتمثل في البرنامج المتكامل، وحينها يتميز الهدف القرآني بهذه الميزة الأساسية التي تتناول كل أبعاد الحياة ضمن العملية التغيرية، ولعل ما كان يميز رسالات الأنبياء أيضا هو هذا البعد الشمولي ضمن هذا الهدف.

ورسالة السماء الخاتمة-القرآن الكريم-جسدت المنهج الصحيح للتغير برسم الطريق السليم الذي يهتدي الإنسان من خلاله، وإقامة الحجة عليه، بما طرحته من قضايا تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه مجتمعه ﴿من اهتدى فإنما

(١) سورة إبراهيم آية ١

(٢) سورة المائدة آية (١٥-١٦)

(٣) نهج البلاغة شرح محمد عبده (ج ٢) ص ٩١

يهتدي لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها^(١)

﴿إنا هديناك السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾^(٢)

وأراد منه القرآن أن يسعى لتحقيق كل طموحاته وآماله ضمن عملية التغير ولكن في مرحلتين:

الأولى: أزمة المعرفة:

كلما توصل الإنسان إلى علم في هذه الحياة أكتشف أنه لم يصل بعد إلى حقائق هذا الكون المترامي الأطراف، وأنه لا يزال في علمه يجهل كثيرا من الأمور، فيبقى ذلك أي ما يجهله بالنسبة إليه مشكلة كبيرة في هذا الكون. وليست حيرة العلماء اليوم في محاولة معرفة أسرار الكون إلا شاهد واضح على ما نقول.

فالإنسان في الحياة تدور في ذهنه مجموعة من التساؤلات الحائرة التي تثار بين الحين والآخر، فلا يجد جوابا شافيا لهذه التساؤلات حول الكون والحياة والمبدأ والمصدر، وإلى أين ينتهي الإنسان وهل هناك بعث بعد الموت أم لا، وحتى لا يتيه الإنسان يحتاج إلى إجابة على هذه الأسئلة.

أليست البشرية لا تزال تشغلها فكرة العدم، وكانت تتصور أن الموت هو النهاية الحتمية للإنسان. فكانت الحيرة تأخذ بها، لكي تتخلص من هذه الفكرة، فأخذت تحتال بوسيلة أو أخرى، لتبقى على حياة الميت بتحنيط الجثث أو بتزويد قبورهم بكل ما تعلقوا به في الحياة من متاع.

---

(١) سورة الإسراء آية ١٥

(٢) سورة الإنسان آية ٣

فمن الذي أزال هذه الحيرة والشك، وأراح الضمير والعقل ومنح النفس الطمأنينة بأن هناك أملاً بعد هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان يُبعث من جديد. لذلك تتابعت رسالات السماء لتؤكد وجود حياة أخرى، حتى جاء القرآن الكريم ليكمل الإجابة على هذه الأسئلة الحائرة.

ومن ثم حرص القرآن لكي يضل حياً في النفوس إلى يوم يبعثون، مادامت البشرية تلتبس منه الجواب، وليرفع الحيرة، وما يشغل بال الإنسان في أمر الحياة وما يحوطها، فقد رسم لها قواعد عامة يفهم من خلالها الإجابة على كل أسئلته. ومثال على ذلك ما يورده القرآن في قاعدة التحدي المبرهن عليه في سؤال أثاره الملحدون حول خلق الله. فلم يسكت القرآن في الجواب فحاش بصيغة الإنكار حيث قال ربنا سبحانه ﴿هَامْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾^(١) فكان الجواب من الله عز وجل ببرهانه المفحم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ﴾^(٢)

﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ الْبَنَاتُ شَيْئاً لَا يَسْتَفْهِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾^(٣)

ولقد مضى على البشرية منذ أن ضرب لهم الله هذا المثل في كتابه أكثر من أربعة عشر قرناً، إرتاد فيها الإنسان من مجهول الآفاق إلى ما وصل إليه، وتابع نضاله من أجل كشف أسرار الوجود وأسرار الكون واقتحم الفضاء.

ولا تزال البشرية ومنذ آلاف السنين تواصل سيرها لحل أزمة المعرفة عندها، وستبقى كذلك ما لم تتخذ القرآن منهجاً لها. فهي وما تملك من علم ومعرفة محدودة بالنسبة إلى علم الله المطلق ومعرفة المطلقة التي جاء بها البيان

---

(١) سورة الطور آية ٣٥

(٢) سورة الحج آية ٧٣

(٣) سورة الحج آية ٧٣

الرباني. حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ألم أقل لكم أنني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾^(١)

ولو لم تكن هذه أزمة بالنسبة إلى الإنسان لاستطاع أن يرفع عنه كل بلاء ومكروه، ويجلب لنفسه كل خير وحسن، وأن يرفع عنها الضرر، ويحصل على النفع، لكنه تبين أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا في حدود الإمكانات التي وفرها له الله. فهو لا يعلم الغيب بدليل أنه يجهل المستقبل، وما يحصل إليه في الغد مما يغيب عن نظره لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء﴾^(٢) ومشيتة الله هنا هي تلك الإمكانات التي امتلكها الإنسان حسب علمه المحدود، وقدرته التي لا تتجاوز حدود طاقاته.

الثانية: مناهج الهداية لبلوغ التكامل.

من أين يتعلم الإنسان مناهج الهداية والإرشاد والزينة؟! أليست من القرآن؟

إن القرآن يريد من البشر أن يصل إلى مرحلة التكامل عبر النمو والتطور والتحديث، لكي يكون متقدما دائما في المجالات كافة، علمية كانت أو تقنية، اجتماعية أو اقتصادية. لأن القرآن إذا دخل في حياة المسلم غيرها وجعلها تعيش في عالم آخر، لأنه اشتمل على مختلف المناهج والأنظمة والقضايا التي تملك القدرة على التأثير الميداني، فيتكامل هذا الإنسان عبر الهداية القرآنية والسير وفقها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان،

(١) سورة البقرة آية ٣٣

(٢) سورة الأعراف آية ١٨٨

الهداية تمثلت كما أسلفنا في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، وإيصاله إلى شاطئ الأمان عبر هذا البيان القرآني.

والبيان الذي على الإنسان أن يتعلمه هو مناهج الهداية والإرشاد التي يتميز بتعلمها عن سائر المخلوقات بموهبة العقل والإرادة، التي منحها الله له عبر نفحة من روحه، فميزه على الملائكة والجن والمخلوقات الأخرى، التي ليست من جنس الإنسان ولذا تميز هذا المخلوق دون الكائنات الأخرى بالقدرة على تحصيل العلم وكسب المعارف.

والعلم ما هو إلا وسيلة من وسائل الهداية التي تأتي بالإرادة والعقل، فإذا أراد الإنسان على ضوء الحرية التي منحها إياه رب العباد، أن يتخذ هذا المنحى في حياته طريقاً فإنه سيوصله إلى المناهج الحقّة.

إن القرآن هو المصدر الوحيد الذي يحتوى على كل الأمور التي يحتاجها البشر، فما علينا إلا أن نبحث عن تلك المناهج التي توصلنا إلى التكامل.

والتغيير الجذري الشامل المتمثل في الهداية يحتاج إلى منهج مرشد، ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾^(٢) كتاب يرسم الطريق المستقيم الواضح، الذي يتناول كل مناحي الحياة وتفصيلها ﴿وما كان حديثاً يفوسى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾^(٣) والتكامل يبلغه الإنسان بالتغيير الجذري الشامل عبر المنهج التكامل الذي رسمه القرآن بصورة متقنة في تحرير الإنسان لنفسه، أولاً بإصلاحها، والبدهى بمعالجة كل العقبات التي

(١) سورة الرحمن آية (١-٤)

(٢) سورة البقرة آية ٢

(٣) سورة يوسف آية ١١١

تقف أمام انطلاقتها في الحياة، لتغيير الوضع المقابل لها في المجتمع ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾^(١).

﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾^(٢).

ثانياً: الوصول إلى الرحمة:

اقتربت كلمة الرحمة دائما بالهدى في القرآن الكريم. فإذا كان الهدف الأول هو التغيير الاجتماعي الذي عبّرت عنه آيات القرآن بالهداية الإلهية، فإن الهدف الثاني تمثل في الرحمة الإلهية، التي تعنى أن يعيش الإنسان مطمئناً ومرحوماً في الدنيا والآخرة لا محروماً، وقد وفر الله سبحانه له فرصاً رحمةً منه به. وإن شاء استفاد منها وأن شاء ترك وذلك هو الخسران المبين.

أما الآيات التي عبّرت عن الرحمة إلى جانب الهدى فكثير، كقوله تعالى:

﴿هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾^(٣).

﴿فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة﴾^(٤).

﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين﴾^(٥).

﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾^(٦).

﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى

---

(١) سورة التحريم آية ٦

(٢) سورة الأنعام آية ١٥٧

(٣) سورة الأعراف آية ٢٠٣

(٤) سورة الأنعام آية ١٥٧

(٥) سورة النحل آية ٨٩

(٦) سورة النحل آية ٦٤

وقد تكررت هاتان عبارتان (هدى ورحمة) ثلاث عشر مرة في كتاب الله غير الآيات الأخرى التي ذكرت الرحمة كثيرة جدا. والهداية إذا كانت في معرفة مناهج الله، فالرحمة هي في تلك الفرصة التي يعيشتها الإنسان حرا في تفكيره، وفي رأيه، كي يهتدي إلى تلك المناهج. فإذا كانت الهداية هي في المعرفة، فالرحمة هي فرصة المعرفة للإنسان، كي يؤمن بقناعة خاضعة لأرادته لا لضغوط المجتمع وبدون إكراه من أحد حيث ﴿لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الغي﴾. ﴿٢﴾

ولذا وصفت الرحمة دائما بالنعمة، ﴿٣﴾ فإذا كان الهدى هدى الله من الضلالة والضياح والانحراف هدى إلى الشرائع، التي هي سبيل الله، وبيان الحق الدال إلى المعرفة والرشد، ودلالة إلى ما يحتاج إليه البشر من أمور الدين والدنيا، فالرحمة هي النعمة على سائر المكلفين، لما في القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد والأحكام.

وحيث نعم الله لا تنتهي عند حد معين، فالرحمة التي يمن الله بها على الإنسان، كذلك فهي شاملة ودائمة، هكذا هي تتكرر عليه في كل لحظة من حياته، كما تتكرر في أول كل سورة من سور القرآن.

حيث نبدا ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ التي وسعت رحمته كل شيء.. فإن الله تعالى خلق مائة رحمة، فرحة بين خلقه يراحون بها، وادخر لأوليائه تسعة

(١) سورة يونس آية ٥٧

(٢) سورة البقرة آية ٢٥٦

(٣) راجع تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان في تفسير آيات الرحمة

وفي حديث آخر ﴿٢﴾ قيل للأمام علي بن الحسين عليهما السلام: أن الحسن البصري قال: ليس العجب من هلك كيف هلك وإنما العجب من نجي كيف نجي! فقال (ع): أنا أقول: ليس العجب من نجي كيف نجي، وأما العجب من هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله! ﴿٣﴾.

ومن النعم التي لا تنتهي هي تلك البرامج السماوية التي جاءت لهذا الإنسان رحمة به، فيكون القرآن نعمة بشرط أن يفهمه المسلم على أنه برنامج عمل، ومنهاج حياة، كي يحصل من خلال تطبيقه له على السعادة والرحمة الإلهية.

فالحياة المطمئنة الهادئة المتوفرة فيها حاجات الجسد والروح والفرد والمجتمع هي الرحمة بعينها ﴿هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون﴾. ﴿٤﴾

القرآن رحمة كما تبين من خلال آياته، والرسول المبعوث به رحمة أيضاً، كما نص القرآن في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ ﴿٥﴾ وأهل البيت رحمة لنا بنص الرسول (ص) عليهم، فالقرآن والرسول وأهل بيته يشتركون في الدلالة على النعم، وهم الوسيلة، والطريق للهداية إلى الله. قال سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة﴾. ﴿٦﴾ فهم وسائل للإتسان للوصول إلى تلك الغايات النبيلة، والأهداف السامية في الحياة وإلى نعمها المادية والمعنوية، ولأن الله أنعم علينا بفرصة للهداية إلى سبيله، فنطلب

(١) كثر العمال (٦٨-٦٩)

(٢) بحار الأنوار (ج ٧٨) ص ١٥٣

(٣) سورة الجاثية آية ٢٠

(٤) سورة الأنبياء آية ١٠٧

(٥) سورة المائدة آية ٣٥

منه بعد هذه الهداية أن يتممها ويقيها برحمة منه ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب﴾. (١) فالرحمة هبة من الله إلى البشر، وهي إحدى أهداف القرآن التي يجب على الإنسان أن يتعرف عليها. فعندما يكون المرء محتاجاً إلى هذه المعرفة، فهو يستحق أن تصل له الرحمة الإلهية حينما يطلبها من الله عز و جل، وذلك يدل على مدى حاجة البشر إلى هذه الرحمة الإلهية، فيبعث إليه عبر الأنبياء والرسل بالكتب إلى ما يتمم نقصه، ويرفع هذه الحاجة.

آثار الرحمة:

قد لا يتوصل الإنسان إلى هذا الهدف مباشرة، أي الرحمة الإلهية التي هو بحاجة إليها، كي يزداد معرفة بربه، ويأمل برحمته، ويسعى نحو تحقيق طموحاته في الحياة من خلالها. فقد ينظر إلى آثارها فهي تدله، أليس الأثر يدل على المؤثر كما يقولون - كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فأنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها﴾. (٢) إن لم تتوصل إلى حقيقة الرحمة التي تتجسد في نعمة توفير الفرصة في الحياة الدنيا للهداية بالموعظة القرآنية، والحكمة الربانية، فأنظر إلى آثار تلك النعمة في الحياة، ومنها تتوصل إلى الحقيقة.

فالقرآن يضرب لنا مثلاً في هذه الآية للتعرف على الرحمة من خلال آثارها فيقول: قد لا تنتظر إلى الرحمة وهو المطر النازل من السحاب، الذي جاءت به الرياح، وكيفية نزول ذلك، وما يترتب عليه، ولكن لتنتظر إلى تلك الأرض الميتة التي دبّت فيها الحياة، بظهور النبات والأشجار والثمار، وهي

(١) سورة آل عمران آية ٨

(٢) سورة الروم آية ٥٠

بعينها آثار حياة الأرض بعد موتها، فجعل سبحانه آثار الرحمة في كيفية إحياء الأرض. فالإنسان قد لا ينظر إلى ذلك التدبير الإلهي في هذا الكون، و إلى النظام المتناسق فيه والسنن، فلا يهتدي إليها مباشرة، ولكنه يلتمس الأثر فيمن اهتدى إلى الرحمة، وطبق برامج السماء واهتدى إلى حقائق اليوم الآخر، فانه يرى ذلك الأثر في الاطمئنان والسعادة والرضى في شخصيته، فيراها شخصية متميزة بما يتركه التزامها بالقرآن من لمسات خاصة، تجعل قلب هذا الإنسان منفتحاً لأنوار معرفة الله.

إن القرآن له آثار يتركها على شخصية الفرد، فمن خلال تلك الممارسات الحميدة، والأخلاقيات الرفيعة، والنفسية الطيبة، التي انعكست عليه، وتركت أثراً ملموساً وحسناً، تلك هي آثار الرحمة التي حصل عليها هذا الإنسان. ولا ننسى أن للجانب الغيبي أثر يتركه حينما تتوطد العلاقة مع الله عز وجل، ويكون القلب قد تشبع بنور القرآن واستمد روح الإيمان من رحمة الله له، فإن ذلك يضيء السكينة عليه فنرى روحه متعلقة بالله عز وجل. يقول أمير المؤمنين (ع): ﴿عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما سواه في أعينهم﴾^(١) وهذه هي اللمسات الروحية التي تتركها قراءة القرآن، والنظر فيه، أو الاقتراب منه.

---

(١) نهج البلاغة خطبة ١٩٣

٧

القرآن له أبعاد

- الامجاز .. وجه آخر
- البعد الثبوتي
- البعد الزمني
- البعد الكمالي
- البعد العالمي
- البعد المنهجي

الإعجاز .. وجه آخر:

لعل فصاحة القرآن وبلاغته ليست الدلالة الوحيدة على عظمته وإعجازه، بل للقرآن عظمة أخرى، تجلت في تحديه بما جاء به من قيم خالدة، لم يستطع العرب أن يقفوا أمامها، كما وقفوا أمام فصاحة القرآن وبلاغته، لأن هذه القيم كانت ثورة على الأفكار الجاهلية، وتصحيحا لمسار البشرية جمعاء. فلم يكن هذا الكتاب مقتصرًا على نوع واحد من التحدي، كما يصوره أكثر من يكتب عن القرآن، وهو التحدي في جانب البلاغة و الفصاحة، وكأنه لا يحتوي غير ذلك من الأعجاز، صحيح أن ذلك هو أحد أنواع التحدي والأعجاز في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك جوانب أخرى، ومؤشرات كثيرة تدلل على عظمة وإعجاز القرآن في مواضيع مختلفة، علينا أن لا نهمل تلك الجوانب وهي التي تمثل في أبعاد هذا الكتاب، فما هي أبعاده ؟

أولاً: البعد الثبوتي

ليس المقصود بهذا البعد إثبات القرآن من الناحية السندية أو الانتسابية، وإلى أي مدى يصح نسبة هذا الكتاب إلى الله عز وجل، إن القرآن غني عن ذلك لأنه كتاب فريد فلم ترد عليه شبهة، ولم تناله يد التحريف من بين الكتب السماوية ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^(١)

ونحن لسنا بصدد إثبات صدوره، فهو ثابت بالتواتر من جيل إلى جيل عند المسلمين، ولعل بيان معالمة التي أحدها هو هذا البعد يكفي لإثبات صدوره من الله عز وجل خالق الكون.

---

(١) سورة الحجر آية ٩

فهذا البعد في ثبوت القرآن يكمن في عدم تناقض القرآن في ثلاثة أوجه وهي:

- (١) لا تناقض مع نفسه.
- (٢) لا تناقض مع العقل.
- (٣) لا تناقض مع الإنسان.

الوجه الأول

قد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون فتوسع فيها بشكل كامل، وقد أعطى كل شأن حقه، فبحث في الإلهيات، وفي نبوة الأنبياء، وبحث في العقائد السابقة، ووضع الأصول لكل التعاليم والأحكام التي يحتاجها البشر من نظم اجتماعية، وقواعد أخلاقية، كما أنه تعرض للفلك والتاريخ وقوانين السلم والحرب، فلم يترك مجالاً من المجالات إلا وتطرق إليه على أحسن ما يكون. يقول الإمام الصادق (ع): ﴿ما من أمر يختلف فيه إثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال﴾.^(١)

مع هذه الموضوعات المختلفة في القرآن لم نجد فيه تناقض مع بعضه البعض ولا أدنى اختلاف، وربما قد يستعرض القرآن الحادثة مرة ومرتين، والقصة تتكرر مرات عديدة، وفي كل مرة تجد لها مزية خاصة دون أن تجد أي تهافت أو تدافع.

﴿أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾.^(٢)

---

(١) الكافي (ج ١) ص ٦٠

(٢) سورة النساء آية ٨٢

فعدم الاختلاف والثبات هو الطابع الذي يتصف به القرآن، وهو ظاهرة من الظواهر القرآنية في إثبات القيمة للقرآن حينما لا يكون فيه عوجا، فيكون هذا الكتاب كاملا في نفسه مكملا لغيره وقيما عليه. قال سبحانه وتعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما﴾^(١). فحتى يكون القرآن إماما وقائدا على الناس فلم يجعل له عوجا. عن الأمام على (ع): ﴿عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا﴾^(٢).

فهو مستقيم في كل جهاته، في ألفاظه ومعانيه، فصيح في تعبيره، بليغ في إيصال فكره، ومصيب في هدايته، في حججه وبراهينه. فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾^(٣).

"يقول المسيحي الفاضل يا ركران في الكتب المقدسة ثلاثون ألف غلط والقسيس ميل وكر يستياج ينهيانه إلى نيف ومائة ألف غلط وشولزان أغلاطها لا تحصى وفي دائرة المعارف البريطانية والفرنسية أنها مليون غلط وكما يعترف بهذه الأغلاط والاختلافات في الكتب المقدسة كثيرون مثل اكهارن - كيسر - هيس - ديوت - وبزفوش"^(٤).

كل ذلك بفعل ما عرض عليها من تحريف وتزييف على طول التاريخ فحاشا لله أن تكون كتبه فيها تناقض، وما ذكرناه لدلالة على عدم وجود التناقض في القرآن بالمقارنة بينه وبين الكتب المقدسة الأخرى التي حرفت بفعل العابثين وأصحاب المصالح، فمن المستحيل عقلا وواقعا كون النقص

(١) سورة الكهف آية (٢-١)

(٢) كنز العمال (ج ٩) ص ٤٠٢

(٣) سورة البقرة آية ٢

(٤) الفرقان في تفسير القرآن (ج ١) ص ٢٣٩

والتناقض منسوباً إلى الله عز وجل، فكما أن القرآن مطبوع بطابع الربانية، كذلك الكتب المقدسة الأخرى التي جاءت من الله عبر أنبيائه إلى البشر فهي نقية من كل رواسب ومخلفات التحريف .

أما غير الكتب المقدسة كالنظم البشرية فهي واضحة في قصورها الذاتي لأنها متأثرة بالظروف وبمغفريات الحياة، وقاصرة عن الإحاطة بجميع الأمور والملازمات، فقد تعالج مشكلة فردية وتخلق مشكلة اجتماعية لا علاج لها، بينما نجد في القرآن مع ما يحمل في طياته من مناهج ورؤى وبصائر للإنسان في الحياة فرداً أو مجتمعاً التنسيق والتلاؤم والوئام التام دون أي اختلاف أو تناقض بين آياته، فإنها منسقة على نسق واحد لا اختلال فيه، ولا فيما يحمله من معاني في مختلف الحقول.

الوجه الثاني:

العقل له أحكامه الخاصة وقواعده الأساسية التي تدله في أكثر الأحيان على الصواب، ونقصد بالعقل هنا المدرك البعيد عن الهوى والضلالة والانحراف. وبما أن القرآن يعتبره سنداً وحجةً فينبغي على الإنسان أن يعمل بموجبه.

فإذا كان العقل نور يهدي الإنسان إلى الصواب، وآيات القرآن توجيهات الله إليه، وهو خالق العقل وواهبه . فهل يمكن أن يكون تناقضاً بينهما؟!!

العقل نور يميز به الإنسان بين الرشد من الغي، والخير من الشر، والحق من الباطل والممكن من المستحيل، جاء في الحديث عن النبي (ص): ﴿العقل عقال

من الجهل والنفس مثل أخبث الدواب فإن لم تعقل حارتكم^(١) .

وكتاب الله ليس مجرد توجيهات غير مترابطة أو غير متكاملة. فجميع الآيات مكية أو مدنية، محكمة أو متشابهة، ناسخة أو منسوخة، مجملة أو مبينة، لا اختلاف ولا تناقض بينها وبين العقل، لأنه يستحيل أن يكون اختلاف بين خالق العقل في أحسن صوره وكماله وبين العقل.

وهل يعقل أن يدعو الله الإنسان للتعرف على وحدانيته، وعلى إثبات النبوة وإرسال الرسل عن طريق العقل ثم يكون مناقضا لها؟

وكيف ترد مجموعة من الآيات في القرآن تشير إلى العقل ثم يكون متناقضا معها. أليس هذا هو عين التناقض ؟ مع أن هذه الآيات أشارت إلى عدم وجود ذلك التناقض في القرآن بينه وبين العقل، وقد أشار ربنا إلى ذلك في عدة آيات، بقوله تعالى:

﴿ كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾^(٢)

﴿ وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾^(٣)

﴿ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾^(٤) .

﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب ﴾^(٥) .

﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾^(٦) .

﴿ وليذكر أولو الألباب ﴾^(٧) .

---

(١) البحار (ج ١) ص ١١٧

(٢) سورة البقرة آية ٢٤٢

(٣) سورة البقرة آية ٢٦٩

(٤) سورة آل عمران ١١٨

(٥) سورة المائدة آية ١٠٠

(٦) سورة البقرة آية ١٦٤

(٧) سورة إبراهيم آية ٥٢

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾^(١) .

﴿ كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾^(٢) .

﴿ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ﴾^(٣) .

و كثير من الآيات التي وردت بهذه الصيغة، كما وردت الكثير من الأحاديث عن النبي (ص) و أهل بيته (ع) تشير إلى العقل و أهميته، و أنه الحجة الباطنة التي يحتاج بها الله على عباده يوم القيامة، و به يثاب المرء و يعاقب، و لا يتحقق ذلك الثواب و لا العقاب إلا لمن امتلك العقل.

ورد عن الإمام الباقر (ع): ﴿لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي و جلالي ما خلقت خلقا أحسن منك ولا أطوع منك ولا أرفع منك ولا أشرف منك ولا أعز منك، إياك أمر وإياك أنهى وإياك أئيب وإياك أعاقب﴾^(٤) .

و الأحاديث كثيرة و حسبنا كتاب الله في ذلك، فأياته ناطقة على أهمية العقل و دوره في بيان وحدانيته سبحانه و تعالى و اثبات نبوة نبيه . فهل يتناقض ذلك و أصول شرائعه و نظمه و قوانينه التي أرسلها للإنسان مع العقل! حاشا لله ذلك.

الوجه الثالث:

يقدم القرآن الكريم صورة متكاملة للطبيعة البشرية و ما يلائمها، و ما لا يتفق معها، و لا يفصل بين أجزائها فيتحدث عنها باعتبارها أجزاء مترابطة.

---

(١) سورة الرعد آية ١٩

(٢) سورة النور آية ٦١

(٣) سورة الحديد آية ١٧

(٤) أصول الكافي (ج ١) ص ٢٦

فالإنسان كل متكامل، وما هذه المكونات من الروح والعقل والنفس والجسم تشكل طبيعته، وهى فطرته التى فطر عليها ﴿فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله﴾^(١).

هذه الفطرة متى ما نمت نموا سليما، وفي أجواء خالية من الأمراض الاجتماعية، وبعيدة عن الأهواء يصبح الإنسان بها سليما. وعلى ضوء هذه الفطرة السليمة تصبح متطلبات هذا الإنسان وفق المكونات الأربعة (الروح - العقل - النفس - الجسم) متطابقة مع برامج القرآن الكريم.

وكما أن القرآن كتاب هداية وإرشاد، يقتضى توجيه الإنسان إلى حقيقة يحتاج إلى معرفتها، وهى تذكيره بهوانه وضعفه، فيلته إلى خلقه من تراب، أو من طين، أو من نطفة ثم علقه، أو من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب﴾^(٢).

﴿لم يك نطفة من مئى، ثم كان علقه فخلق فسوى﴾^(٣).

﴿أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا﴾^(٤).

أليست هذه هي حقيقة الإنسان! أو هل زاد القرآن شيئا على هذه الحقيقة أو نقص! وهل هذه الحقيقة تصب في الجانب السلبي، أم معرفتها تشكل نقطة قوة في شخصية الإنسان. نعم إنها تشكل نقطة قوة في شخصيته.

فحينما يحرص النص القرآني على بيان هذه الحقيقة، فانه يكبح جماح

---

(١) سورة الروم آية ٣٠

(٢) سورة الطارق آية (٥-٧)

(٣) سورة القيامة آية (٣٧-٣٨)

(٤) سورة الكهف آية ٣٧

غروره، فلا يتجاوز قدره حتى لا يطفئ ولا يستكبر، ويكون التعقل والبصر هما الميزان بين الخير والشر، لكي يحافظ على إنسانيته كإنسان دون أن يتناقض معها فجاءت أحكامه وقوانينه متفقة ومنسجمة معه، تستوعب كل أبعاده الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية سواء الفردية منها أو الاجتماعية في مختلف المجالات والحقول.

يقول الإمام الشيرازي "يلزم أن يكون القانون- ويقصد به الإسلامي- مستوعبا بأن يعطى حوائج الإنسان الجسدية والعقلية والعاطفية سواء منها الحوائج الفردية أو الحوائج الاجتماعية في مختلف أبعاد الإنسان. فلو لم يكن القانون كذلك حصل الاصطدام والتبعثر والانقسام من ناحية والنقص والفراغ من ناحية ثانية. فإن الإنسان مركب له جسد، له حوائجه، وعقل له موازينه وخصوصياته ومزايه وعاطفة لها شروطها وملاكماتها ومنافرتها، فإذا لم يكن القانون بهذا النمو من الاستيعاب والشمول يكون قانونا ناقصا وقانونا مصطدماً من غير فرق بين أن يكون القانون في جهة الوضع أو في جهة التطبيق، لأن القانون يلزم أن يراعى فيه أمران:

الأول: القانونية

الثاني: التطبيق^(١)

هكذا هو حال القرآن الكريم بالنسبة إلى توافقه مع الإنسان. فقوانين القرآن وأنظمتها والشرائع التي جاء بها مليية لحاجات الجسد والروح، ومستوعبة لكل أبعاد حياته.

ثانياً: البعد الزمني:

المعارف الحققة والحقائق الثابتة والأصول الأخلاقية والقوانين العملية المتفقة مع فطرة الإنسان، هي حقائق ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن، ولا تتحدد بوقت معين. فالمنهج القرآني الذي يمتاز بالوضوح، أحكامه ثابتة لا تؤثر عليها الحركة التطورية بل هو يؤثر فيها، ويصحح مسارها.

"في القرآن الكريم إشارات ولحats معجزة عن البعد الزمني في الكون تشير الدهشة والتساؤل، ولو تيسر جمعها وتنسيقها وتحليلها عالم طبيعي أو رياضي (مؤمن) وقارنها بنسبية (اينشتاين) التي أدخلت البعد الزمني كبعد جديد ثالث في دراسة الكتلة الكونية لرأى بأمر عينه العجب العجيب، ولأدرك يقينا أن هذه الإحاطة الرياضية الشاملة بأبعاد الكون وعدم التقييد بمقاييس الأرض ونسبياتها المحدودة سيما في زمن نزول القرآن حيث علوم الطبيعة والرياضة لازالت تحبو بعد لم تتجاوز مرحلة طفولتها، وهذه النظرة الكلية التي تطل على الكون ولا تندمج إنما هي جميعا من لدن العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علماً"^(١).

القرآن كتاب ابدي دائم مع مر العصور والأزمان، لا تطرأ عليه التغيرات، ولا يتطرق إليه البطلان. يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ، وَمَا هُوَ بِمُزْمَلٍ﴾^(٢). ويتميز بالحق والحق ثابت لا يتغير ولا يختص بزمن دون زمن يقول ربنا في محكم كتابه الكريم ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾^(٣).

(١) مع القرآن في عالمه الرحب ص ٣٧

(٢) سورة الطارق آية (١٣-١٤)

(٣) سورة الإسراء آية ١٠٥

فهو مشروع دائم لهذا الإنسان مادام موجودا على الأرض فالقرآن رسالة حق تعكس حقائق الحياة المشهودة والمفيسة المادية والمعنوية، وخط يمتد من الدنيا إلى الآخرة. ويتجاوز المصالح العاجلة إلى المنافع الآجلة.

فهذا البعد الزمني يلعب دورا رئيسيا ليس في خلود وبقاء الرسالة، وإنما في صلاحية أحكامها وقوانينها لكل عصر، فكلما تقدم الزمن اكتشفنا أننا بحاجة إليها.

كلما تقدم الزمن وتقدم العلم وتقدم الإنسان ازدادت حاجته إلى القرآن أكثر فاكتر. فتعقد الحياة، وزيادة العلاقات الإنسانية نتيجة التقدم العلمي، لم يغير من القرآن شيئا، فهو مهيم من غير فرق بين عصر العلم والتقدم أو عصر البداوة.

وكلما تباعد الزمن لا يشعر الجيل الحاضر بأن هناك انفصال أو انقطاع عن الجيل الماضي، إذا اعتمد القرآن همزة الوصل، لأن وجود القرآن بينهم يعني أن هناك تواصلًا زمنيًا، فالجيل القادم يواصل نفس المسيرة التي بدأها الجيل الماضي بإبداع وتطوير، تاركاً آثاراً وبصمات القرآن على ذلك الإبداع والتطوير كما أن ذلك يعني أن هذا الجيل يحتل التجارب ويختصر المسافة، ويطوي الزمن بما حققه الجيل الماضي، حيث يستفيد منه دون أن يبقى عليه متحجراً دون تطويره.

والتواصل الزمني بين الأجيال أي أن يكون القرآن كحلقة الوصل بين جيل وجيل آخر، والامتداد للحضارة الإسلامية عبر الزمن، فلا يكون هناك مجالاً للاتقطاع بين الأجيال فتحدث الفجوة والفراغ بينها، فيكون الضياع والانحراف والتهيه.

قال ربنا سبحانه و تعالى: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً﴾^(١)

و الانقطاع و الفجوة التي خلفتها الأمة بابتعادها عن القرآن فترة زمنية أي عن مصدر ثقافتها في الحياة في هذا الكون لكفيلة بتشويش الرؤية، وعدم وضوحها حول المستقبل.

وهنا سؤل يراود الذهن لماذا تأخر وتخلف المسلمون عن ركب الحضارة العالمي مع ما وصلوا إليه ؟ فالحركة التي قادها النبي (ص) ودوره القيادي في إعلاء شأن الأمة من حالة التردّي إلى حالة السمو والرفعة، جعلت منهم سادة العالم حينما ساروا على نهج تلك الحركة، واتبعوا قيادة النبي، والتزموا بتعاليم القرآن. ولكن عند ما تخلت هذه الأمة عن أصالتها، تاركة مبادئها وقيمها وراء ظهرها بعد رحيل قائد الحركة، حدثت الانعطافة التاريخية التي أدت بالرجوع إلى مسافات زمنية إلى الوراء بدلاً من اختصار الزمن إلى الأمام. فأدّت بها إلى النزول عن قمة الهرم التي وصل إليها النبي (ص)، وهكذا كانت انتكاسات وانتصارات تأرجح المسلمون عبر الزمن فيها. أما الانتصارات فهي عامل إيجابي للأجيال القادمة تؤدي به إلى الإبداع والتطوير، وأما الانتكاسات فهي عامل سلبي، ولكن يمكن للجيل القادم أن يقوم بدراسة خلفية تلك الانتكاسات، وعوامل الخطأ، والدروس والعبر، ولم تكن تلك القصص التاريخية التي وردت في القرآن، والتي تشكل ثلثه إلا لاختصار المسافة الزمنية، ولتمكين الأجيال المتعاقبة من تفادي الأخطاء التي وقع فيها السابقون.

ثالثاً: البعد الجمالي:

الإنسان والأمة، الفرد والدولة، الشريعة والمكلف، المنهج الأخلاقي

---

(١) سورة طه آية ١٢٤

والمجتمع، مفردات تناولها القرآن بدقة تامة وشمولية واسعة. ولأن القرآن يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فلا بد أن يكون قد احتوى كل شيء حتى لا تلبس الأمور على الإنسان في الحياة، ويبقى في حيرة من أمره، كي يسترشد ويهتدي إليه عبر طريق القرآن، فكانت تلك النظرة الواقعية والشمولية للكون والإنسان، قد بينها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^(١).

لأن نظرة المبادئ والقوانين الأرضية الموضوعة من قبل الإنسان نظرة أحادية. فهي تنظر من بعد واحد وزاوية واحدة، فهي لا تستطيع أن تحقق طموح الإنسان، لأنها لا تستطيع أن تستوعب حقائق الكون لضيق أفقها، ومحدودية تفكيرها، فإن العقل مهما كان فإنه متأثر بخصوصيات الزمان والمكان والتقليد، ومثل هذا العقل لا يستطيع أن يستوعب الحقائق.

كما أن هذه المبادئ تعطي رؤية غير مسؤولة وغير متكاملة، بينما القرآن يعطي الرؤية المسؤولة بحمل الناس المسؤولية عن واقعهم وجمتمعهم بعد أن أرشدهم، وهداهم إلى دينه، ففيه تفصيل لمناهج الحياة والبرامج التي توصل الإنسان إلى الحقائق. لأن القرآن يفصل تلك الحقائق التي لا يراها الفرد واضحة.

عن أبي عبد الله (ع) **﴿قال: أن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا ولد أنزله الله فيه﴾**^(٢).

عن عمر بن قيس عن أبي جعفر (ع): **﴿قال: سمعته يقول أن الله تبارك**

(١) سورة النحل آية ٨٩

(٢) الكافي (ج ١) ص ٥٩

وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (ص) وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً^(١).

فما جاء في القرآن ليس ذا بعد واحد يتصل بالفرد دون المجتمع، أو الاقتصاد دون السياسة، أو الماديات دون المعنويات، أو الآن دون المستقبل، أو هذه الطبقة دون تلك، أو يهتم بالعواطف دون العقول، بل هو كتاب تحدث عن كل شيء، وفي كل الأبعاد بتكامل وتناسب وعدالة بين مختلف أبعاد الحياة البشرية، وهذا التفصيل والبيان الذي حمل كل أبعاد الحياة البشرية ربطه القرآن بالعقل والفكر والعلم. فالعقل والمفكر والعالم هو الذي يستطيع أن يقارن بين القرآن وأفكاره، أو أفكار البشر، فيرى الحقيقة الواضحة قد تجلّت في كتاب الله فيقول سبحانه:

﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون﴾.^(٢)

﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾.^(٣)

﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يذكرون﴾.^(٤)

فالقرآن الحكيم يتصف بهذا البعد لأنه فلسفة كاملة للحياة، فلا بد أن يسيطر عليها بجميع أبعاده، لأن البشر بحاجة إلى تحقيق السعادة، وهي الغاية التي يطمح إليها كل إنسان.

والسعادة التي يحققها القرآن ذات البعدين الروح والجسد، فإنها تستند إلى الثبات لا إلى التغيير، لأن القرآن ثابت لا يتغير، ونابع من قوة أزلية لا تتغير،

---

(١) الكافي (ج ١) ص ٥٩

(٢) سورة الروم آية ٢٨

(٣) سورة الأعراف آية ٣٢

(٤) سورة يونس آية ٢٤

فهو القادر على إعطاء هذا الإنسان الحياة الكاملة ﴿فلن نجد لسنة الله تبديلاً ولن نجد لسنة الله تحويلاً﴾. (١)

وقد ثبت فشل كل الفلسفات في الحياة التي أرادت أن تحقق السعادة للإنسان لأنها لم تتميز بالثبات، ولم تكن تستند إلى قوة أزلية فانتهدت، وبقي الإسلام متمثل في القرآن ﴿ليظهره على الدين كله﴾. (٢)

رابعاً: البعد العالمي:

لازال العالم يبحث عن خلاص مع ما توصل إليه من رقي، وتقدم في جميع المجالات، وعلى كل الأصعدة في ابتكار النظريات، ووضع القوانين، والتحليق في فضاء هذا الكون، وكأنه يبحث ببالونات الهواء في الجو.

لماذا يبحث عن الخلاص؟

حضارة اليوم لم تستطع أن تخفف من الآم الإنسان، ولم تتمكن أن ترفع عنه الويلات التي تحمل به، وتضع العلاج لمشاكله.

لم يعد بإمكان العقول الإلكترونية التي تعالج ملايين المعادلات الرياضية أن تحل مشاكل البشر التي هجمت عليه، وهي آخذة في التفاقم، كالأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية.

لذا يكتب جاك أتالي مستشار الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران كتاباً تحت عنوان آفاق المستقبل، يتحدث فيه عما وصل إليه العالم، والأزمات التي يمر بها، وتحول الصراع من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي، تتبادل

---

(١) سورة فاطر آية ٤٣

(٢) سورة التوبة آية ٣٣

فيه القوى والمراكز الدول الكبرى، والضحية هي الشعوب. وبعد بحث طويل يتطرق الكاتب فيه إلى مشاكل العالم، ويحددها بمشكلة البيئة والتلوث والسكان والمخلفات الضارة وتقلص الغابات، وبعد ذلك يطرح حلاً لهذه المشاكل بعد أن يحدد دور الأمم المتحدة، وبأنه دور قد تقلص نتيجة الظروف السياسية المحيطة بها، وإنها لم تعد مستقلة. فيبين أن الحل هو وجود سلطة عالمية تجمع هذه الدول تكون ديمقراطية، وقادرة على إيجاد الحلول المناسبة.^(١)

إن العلم الحديث استطاع أن يحقق للإنسان ما لم يحلم به، لكنه لم يستطع أن يوصل الإنسان إلى حقيقته، وأن يعرفه بنفسه وبخالفه.

غاص في أعماق الطبيعة درس كل التطورات الحاصلة فيها، سخرها لخدمته، لكنه لم يستطع أن يغوص في أعماق الإنسان ليدرسه حتى يرفع عنه تلك الغشاوة التي تحجبه عن حل مشاكله.

يا ترى أين الخلاص؟ وما هو المخرج؟

يتصور البعض أن الجاهلية الأولى لم تكن صاحبة علم، ولم تكن متقدمة في الجوانب العلمية، كانت العرب مشهورة في الفصاحة والبلاغة وعلوم العربية، وما يوازيها في ذلك أحد، وفي الأشعار ووقائع العرب وتاريخهم، ومع ما يملك العربي من قيم العروبة كالوفاء بالعهد والصدق وكرم الضيافة... الخ. إلا أن العرب لم يستطيعوا وضع الحلول المناسبة للحروب، التي كانت تدور بينهم مع بعضهم البعض، ومعالجة مشكلة التمايز الطبقي والعنصري.

لم تستطع أن توقف الانحلال الخلقي المنتشر بصورة تدعو إلى الرثاء... هكذا كان حال مجتمع الجاهلية الأولى، وكذلك الحال بالنسبة إلى عالم اليوم

---

(١) يراجع كتاب آفاق المستقبل - دار العلم للملايين

المتحضر الذي يمثل الجاهلية الثانية، فهو لازال يعاني من مشاكل عالمية متوارثة، مشكلة العنصرية، مشكلة القومية، المشكلة الإقليمية، مشكلة الطبقة، التمايز العرقي. أليست هذه المشاكل لم تجد لها حلول في حضارة التقدم اليوم! في مثل هذا الوضع التآزم والتفق المظلم والطريق الشائك، العالم بحاجة إلى رسالة عالمية منقذة تتحول إلى برامج عمل لتنقذ العالم كله، ويكون فيها نجاته من الدمار والانحراف والسقوط، وليس هناك إلا رسالة القرآن العالمية التي جاءت تحمل البشرى لكل البشرية، جيلاً بعد جيل إلى يوم يعثون. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَذِلَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَيَأْتِيَكُمُ بِنَصَرِهِ وَرِزْقِكُمْ مِنَ الْغَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

وقال أيضاً: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٢).

ويقول أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٣).

نعم إنها رسالة العالمين، فهي لا تختص بقوم ولا بأرض ولا بملح ولا بزمان، فهي من رب العالمين، دعت الأديان التي سبقتها، أن تنضوي تحت راية واحدة، بعبادة واحدة، وأنظمة وتشريعات صادرة من كتاب واحد وهو

(١) سورة الأنفال آية ٢٦

(٢) سورة آل عمران آية ١٠٣

(٣) سورة الأعراف آية ١٥٧

القرآن، بفكرة التوحيد الأصيلة.

فالقرآن كتاب الناس، كل الناس، وهو لجميع الناس، لأنه جاء من رب الناس، وهذا دليل على أنه لم يخضع لحدود الزمان والمكان.

فحينما يكون الكتاب صادر من رب العالمين فهي نقطة قوة وعظمة فيه. يقول ربنا سبحانه: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

ويقول أيضاً: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢).

وأيضا يقول ربنا ﴿إِنَّمَا لَهُ الْخَلْقُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣).

وكما انه من رب العالمين خالقهم وموجدهم، فهو أيضا للعالمين أي لكل الناس لذا يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٤).

ويقول أيضا سبحانه: ﴿فَإِنْ تَذَهَبُونَ، إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٥).

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٦).

لذا نلاحظ أن هناك تكرار لكلمة الناس، البشر، بنى آدم، الإنسان. فقد تكررت كلمة البشر في (٣٥) موضعا منها (٢٥) موضعا في بشرية الرسل، وقد تكرر لفظ الناس (٢٤٠) مرة بدلالة واضحة على إسم الجنس لهذه السلالة الآدمية، وقد ورد لفظ الإنسان في القرآن أيضا في (٦٥) موضعا.

وكل ذلك يضعنا أمام حل مشكلة كبيرة، وهي التمايز على أساس

---

(١) سورة الواقعة آية (٧٩-٨٠)

(٢) سورة الحاقة آية (٤٢-٤٣)

(٣) سورة الأعراف آية ٥٤

(٤) سورة القلم آية ٥٢

(٥) سورة التکویر آية (٢٦-٢٧)

(٦) سورة يوسف آية ١٠٤

العنصر أو القوم أو الإقليم أو الطبقة.

فالقرآن يضع مقياساً في ذلك وهو العمل الصالح والتقوى، لأن مقياس الأفضلية قائم على هذا الأساس، وعلى التزام الفرد بالأحكام والتعاليم ﴿وإن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾^(١).

فهو رسالة مترامية الأبعاد تسع البشرية كلها، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾^(٢).

وبمضى القرآن، في سياقه للآيات والحديث عن وضع الحلول لكل مشاكل العالم، لا للبيئة العربية ولا للمشاكل العربية فقط، وإنما يتجاوز ذلك، فهو يضع حلولاً للبيئة الجاهلية الضيقة، والمربوعة بتلك الدعايات النافهة، ويتسامى فوق تلك الحواجز التي وضعها أنصاف المثقفين، دعاة التحرر المنسلخين من أصلاتهم، المتمين إلى العروبة المزيفة، أو القومية السقيمة، أو المبادئ المنحرفة التي التفوا حولها. وهذا يتجاوز بدل على أن القرآن ليس وليد تلك البيئة، وأن النبي ليس مجرد داعية ومصلح أفرزه ذلك المحيط، بل هو رسول رب العالمين بعثه الله إلى الناس جميعاً.

يقول سبحانه وتعالى: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾^(٣).

فعالمية القرآن قائمة على أساس القيادة الموحدة المتمثلة في النبي (ص)، والكتاب الذي يحوى أنظمة وتشريعات، يشترك فيها البشر تحت سلطة عالمية قائمة، تجمع الناس تحت راية التوحيد والعدالة الاجتماعية القائمة على مبادئ الدين الحنيف.

---

(١) سورة الحجرات آية ١٣

(٢) سورة الفرقان آية ١

(٣) سورة الأعراف آية ١٥٨

خامساً: البعد المنهجي:

يتميز القرآن الكريم بمنهج خاص فريد في العرض والمضمون والنزول والأسلوب، فهو ليس كتاباً عادياً، ولا بحثاً كتبته يد باحث أراد أن يتوصل إلى حقيقة ما، وإنما هو كتاب يتمتع بمنهجية خاصة نابعة من تلك الأهداف السامية التي تجلت فيه، والمعالن الواضحة التي ارتفعت به إلى مستوى الكمال، فأصبح في ذلك السمو والعظمة، بما يحوي من بصائر وحقائق ورؤى.

والأمة اليوم هي أحوج من الأمس إلى رؤية واضحة، ومنهج قويم يضئ لها معالم الطريق، ويوسع آفاق الطموح.

وفي هذه المرحلة الدقيقة الحرجة التي تمر فيها الأمة، بحاجة إلى نظره ثاقبة وشاملة في كتابها القرآن الكريم، لتأخذ منه المنهج المتكامل، والأمثل لتحقيق أهدافها وطموحاتها، بعد أن جربت كل المناهج، فتأخذ بالمنهج القرآني الذي يعتمد الطريق المستقيم والقويم في تحكيم الأهداف على أرض الواقع، لذا نلاحظ أن ربنا يبين في كتابه، أن مواصفات هذا المنهج الرباني إنه قويم ومستقيم. فيقول سبحانه وتعالى: ﴿قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيماً﴾^(١)

وقال أيضاً ﴿وان اعيدوني هذا صراط مستقيم﴾^(٢)

ويقول أيضاً ﴿يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم﴾^(٣).

وقد تكررت لفظة مستقيم في القرآن واصفة المنهج الرباني بهذه الصفة

---

(١) سورة الأنعام آية ١٦١

(٢) سورة يس آية ٦١

(٣) سورة الأحقاف آية ٣٠

واحد وثلاثين مرة، وتكررت بلفظ (مستقيماً) ست مرات، ومن هنا جاء القرآن ليرسم المنهج المتكامل الشامل للإنسان، لأنه يمثل الجزء الأكبر في هذا الكون، فهو يحرك فيه أسباب التقدم، وينظف الفطرة التي تلوثت، ويعيدنا إلى رشدنا، ويثير فينا دفائن عقولنا.

المنهج يعنى الخطة المرسومة في الحياة، القائمة على أسس علمية متينة، تنسجم مع نظام الكون، وتتفق مع فطرة الإنسان، ومع تطورات هذه الحياة، فهو الكفيل بتحديد علاقاته العامة في هذا الكون ضمن دائرة هذا المنهج.

فالعلاقة الإنسان مع ربه، وعلاقته مع أخيه الإنسان فرداً ومجتمعاً، وعلاقته مع الطبيعة وما فيها من مخلوقات أخرى من شجر وحمام وأرض وسماء، كيف تكون هذه العلاقة، وما هي نوعها، وكيف يحافظ بها على هذا الكون من التلوث والانحراف والدمار!؟

كل ذلك يحتاج إلى منهج ثابت شامل دائم عالمي حتى يحدد هذه العلاقة ويبينها لهذا الإنسان.

فالقرآن كتاب الحق الخالد، وكل ما فيه من ضوابط وأنظمة وقوانين تعبر عن هذا المنهج، وما هي إلا سنن ثابتة لا تتغير، فحينما يحددنا عنها هذا المنهج، لا يعنى أنها قواعد للظروف التي مرت بها البشرية فترة زمنية، وانتهى دور هذا المنهج بانتهاء تلك الظروف، فحينها نحتاج إلى منهج آخر.

القرآن حينما رسم هذا المنهج لم يكن إلا وفق القيم التي تحدث عنها، فأراد من خلاله (أي الخطة المرسومة) أن يلتزم الإنسان بتلك القيم، وأن تتجسد في شخصه ومجتمعه وأمته.

وهذا المنهج القرآني له معالم يأخذ الإنسان دوره منها.

فما هي معالم المنهج القرآني يا ترى!؟

هذا ما ستحدث عنه في الفصل القادم

٨

معالم المنهجية القرآنية

- تخطيط
- مميزات المنهج

تخطيط:

كانت تلك أهداف القرآن و أبعاده التي تدل على أن هذا الكتاب رسالة متكاملة جاءت لإنقاذ الإنسان، وفق خطة معينة رسمتها يد السماء، رب العالمين، خالق البشرية.

فيا ترى هل لهذه الخطة التي تشكل المنهج القرآني سمات يتميز بها حتى يجعله فوق المناهج البشرية، وما فيها من علم؟

أو ليست الخطة أو المنهج وليد الساعة أو الظروف لمواجهة ما يحتمل على ضوء المستجدات في الحياة. أو ليس هو رسم لما يحتاجه الإنسان من خطط وبرامج عمل في حياته!

كل ذلك صحيح في غير القرآن لسببين:

أولاً:

إنّ هذا الكتاب - القرآن الكريم - وسيلة و أداة لنقل التجربة البشرية، التي مرّت فيها طوال الفترة الزمنية، التي مضت قبيل رسالة النبي (ص).

البشرية التي يعبر عنها القرآن في بعض الأحيان بالأمة لها حياة وحركة و اجل وموت، أي أنها تكون حية ثم تموت، فكما أن الحياة تخضع لقانون ومنهج وتشريع، كذلك الموت فإنه يخضع لأجل وقانون وتشريع.

هكذا هي الأمم فلهذا التاريخ سنن لا يمكن تجاوزها، وضوابط تحكم فيه تكون خلف السنن الشخصية يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا

جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴿١﴾

ثم إن هذا الكتاب الرباني الذي جاء لهداية الإنسان، وصقل شخصيته، و إعطائها الهوية السليمة، فهو كتاب ينسّق بين سعي الإنسان ونشاطه ووجهه من جهة، وبين فطرته وما حوله من الطبيعة و التاريخ وسننه من جهة أخرى، ثم يربط هذا الإنسان بعمله إن خيراً فخير و إن شراً فشر. يقول ربّنا سبحانه وتعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، و من يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾. (٢)

وهذه التجربة التي ينقلها لنا القرآن عبر تلك الأحداث التي مرّت فيها الأمم، يبين من خلال تلك المشاهد و المواقف إن كل هذه التجربة الغرض منها صلاح الإنسان، باعتباره هو الأساس لحركة التاريخ و المجتمع، فصلاحه يعنى أنه يستطيع أن يغير مجرى التاريخ في المنحى الإيجابي ﴿إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (٣) فتغير التاريخ إلى الأحسن، و المجتمع إلى الأمثل بتغير المحتوى الداخلي، فهو الأساس الذي تقوم عليه كل عملية بناء اجتماعية وتاريخية.

وبناء المحتوى الداخلي يشكل القاعدة الأولى في صحة التفكير و التخطيط للحياة ولهذا الكون، ولا يكون ذلك البناء إلا على أساس من القرآن وتعاليمه الرشيدة، وهذّيه الناصع، فحينها ينظر الإنسان في كل خطوة، وبرنامج عمل، و منهج حياة من خلال ما يمتلك من رؤى وبصائر قرآنية. فهذا الكتاب دائماً و أبداً يهدى من اتخذ طريقاً ومنهجاً لسلوك الحق و بيان الغايات ومعرفة للأهداف النبيلة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

(١) سورة يونس آية ٤٩

(٢) سورة الزلزلة آية (٧-٨)

(٣) سورة الرعد آية ١١

ويشير المؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً^(١).

ثانياً:

القرآن الكريم يشكل منهجاً متكاملًا لحياة الإنسان، عليه أن يعتمد عليه ويدرسه بعمق لكي يتوصل إلى تلك الحقائق الهادية، والخطط الرشيدة، ويفهم ما فيه، ويستطيع أن يرمج حياته وفق ذلك المنهج الرباني، يقول ربنا سبحانه وتعالى ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلْدُسُونَ، إِنْ لَكُمْ فِيهِ مَا تَخْتَوْنَ﴾^(٢) ولعل دلالة الآية واضحة حيث يبين ربنا أن كل ما تختارونه في الحياة، وتحتاجون إليه، فهو في القرآن فلا غنى لكم عنه.

ولكي لا يكون هذا المنهج الذي يعتمد عليه الإنسان وليد لحظة، أو ظرف، بل يتمشى معه، ويكون مرافقاً له حاضراً ومستقبلاً في الحياة، وبعد الممات. فلا بد أن يفرض نفسه على شيئين: وهما الإنسان والكون.

نقصد بالإنسان طبيعته، ومكوناته النابعة من فطرته التي فطره الله عليها. أما الكون فنقصد به الهيمنة عليه، ووضع الأنظمة والقوانين والسنن، ولا يتسنى ذلك لغير الله عز وجل الذي أنزل القرآن على قلب النبي (ص).

فإذا أدركنا هذه الحقيقة، فإنها تساهم بشكل كبير، وبوضوح تام عن بيان دور القرآن في إقامة البناء التشريعي، وتشديد الصرح القانوني، والهيكل التنظيمي للمجتمع، فيكون مصدراً للتشريع والتقنين، ويكون النبع والمصدر الذي تنبع منه المناهج والأفكار والمفاهيم التي يحتاجها الإنسان. يقول سبحانه

(١) سورة الإسراء آية ٩

(٢) سورة القلم آية (٣٧-٣٨)

وتعالى: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة﴾^(١) فإنه سبحانه كما خلق الإنسان من ناحية الأعضاء والجوارح والأجزاء، والنفس وصفاتها ومزاياها وخصوصياتها، وأوجد أعقد الأجهزة في جسمه. كذلك أوجد النظام الإنساني الذي يكفل له السعادة، وهو من أعقد الأنظمة الذي يحوي على ألوف التشريعات، والقوانين لتجعل للإنسان أنظمة ودساتير ومناهج في غاية الدقة، لتلاقيه في دروب الحياة الحالكة، ولتلا يرد إلى أسفل سافلين بعد أن خلُق في أحسن تقويم.

"وحيث جاء القرآن ليسر مع البشر إلى الأبد آخذاً زمامه في كل دروب الحياة، كان لابد له أن يضع الأنظمة، ليناسب حالاته المختلفة حتى في أعقد أدوار ارتفاعه، آخذاً من سكناه الكهوف والخيام، واقتياته على الصيد والفواكه وامتطائه الخيل والبغال والحمير، واستعماله الأحجار والأخشاب في حاجاته، و انتهاءً إلى سكناه المدن الفضائية، واقتياته الأغذية، و امتطائه الأتومار السابجة في الأجواء واستعماله العقول الآلية، وإلى غير ذلك من أعقد الحياة التي يضعها العلم بيد الإنسان يوماً بعد يوم.

ومن هنا يتجلى بعض عظمة القرآن حيث جعل مثل هذه الأنظمة للإنسان وهي صالحة لأعضاء الإنسان اسعد الحياة، بينما كل المذاهب والأديان والأنظمة القديمة قد هربت من الميدان، كما إن كل نظام يتحدد يجد عدم ملائحته للحياة بعد برهة قصيرة من التطبيق، مما يكون لا بد له من تسليم مكانه لنظام احسن ليأخذه مكانه ليجد عدم صلاحيته أيضاً".^(٢) علينا إذاً أن نأخذ بهذا القرآن، منهجاً في الحياة، وفي كل ما يرتبط بها مكاناً وزماناً، فإننا

(١) سورة النحل آية ٨٩

(٢) الفقه القرآن ص ٥٦

أحوج ما نكون إليه، ولا نستغني عنه.

مميزات المنهج

وحدة المصدر وجهته:

ظاهرة الوحي لم تكن ظاهرة جديدة، بل هي ظاهرة تكررت حينما آتينا الله أنبياءه، الذين اختارهم قبل النبي (ص)، فهي متماثلة عند الجميع، لأن مصدرها واحد وغايتها واحدة، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قائلاً ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرَسُولًا قَدْ قُصَصْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْ عَنْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝ ﴾^(١)

فهذه الظاهرة متكررة على كل الأنبياء، التي حرص القرآن على ذكرها، إنما يريد أن يبين أن مصدرها واحد، وأن القرآن ما هو إلا كتاب نزل به الوحي على قلب النبي محمد (ص) من عند الله عز وجل. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝ ﴾^(٢)

وقال أيضاً ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۝ ﴾^(٣)

وظاهرة الوحي تدلل على أصالة هذا المنهج الرباني، وأنه لا خلاف في صدوره من جهة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نتعرف على القرآن من خلال ما مضى من حديث، وما سيأتي، حتى نستطيع أن ندرك

(١) سورة النساء آية (١٦٣-١٦٤)

(٢) سورة النجم آية ٤

(٣) سورة الأعراف آية ٢٠٣

حقيقة القرآن عن طريق هذه المعرفة الشاملة.

يقول آية الله مرتضى المطهري: - "عندما نقرأ عن القرآن نتضح لنا أصالات القرآن الثلاث:

الأصالة الأولى: أصالة الانتساب أي أننا بغیر أن يخامرنا أدنى شك، أو أن نحتاج إلى دراسة النسخ القديمة، نكون واثقين بأن ما يقرأ اليوم باسم القرآن المجید، هو الكتاب عينه الذي نزل على محمد بن عبد الله (ص).

الأصالة الثانية: هي أصالة المحتوى أي أن المعارف القرآنية ليست ملتقطة ولا مقتبسة بل هي مبتكرة، و التحقيق في هذا الجانب تتكفل به المعرفة التحليلية.

الأصالة الثالثة: هي الأصالة الإلهية أي أن هذه المعارف قد فاضت مما وراء أفق الرسول (ص) الذهني والفكري، و انه لم يكن سوى ناقل هذا الوحي، ومبلغ هذه الرسالة، وهذا ما تتكفل به معرفة أصل القرآن".^(١)

وقد اعتمدت ظاهرة الوحي على فكرة التوحيد لله عز وجل، فهو المصدر الأول لهذا الكون، و الجهة الأولى في إفاضته لهذا الوجود، فكانت الدعوة إليه و التوجه و العبادة إليه وحده، و استلهاهم مناهج الحياة منه فكانت تلك نقطة قوة في المنهج الرباني فيكون الثبات وعدم الاختلاف، وحينها لا نرى إلا الانسجام التام بين آيات القرآن وعدم التناقض في أحكامه، وتوافقه مع فطرة الإنسان وطبيعته.

"نقطة مهمة يجب ملاحظتها عند دراسة القرآن، و البحث فيه، وهي أن مجموع آيات القرآن تؤلف بنياناً متماسك الأجزاء، أي إننا لو أخذنا آية

---

(١) معرفة القرآن ص ٣٠

واحدة، و أردنا أن نفهم هذه الآية لوحدها فلن نكون قد اتخذنا سبيلاً سوياً، لا شك إن فهمنا لتلك الآية قد يكون صحيحاً، ولكنه عمل غير سليم، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، وهذا ما أيده الأئمة الأطهار، حسبما ورد على لسان كبار المفسرين، إن للقرآن طريقة خاصة في بيان المسائل، ففي كثير من الأحيان يكون للآية إذا أُخِذَتْ منفردة مفهوماً يختلف كل الاختلاف عن مفهومها إذا ما وُضِعَتْ إلى جنب الآيات المشابهة لها في المضمون".^(١)

ولعل توحيد الله عز وجل هو في عدم قبول أي شيء من غيره سبحانه وتعالى و انه المعبود الذي تتوجه إليه الخلائق في كل شيء.
هذه الفكرة هي الأصل الأول للإنسان في وجوده في الحياة.

و التوحيد في الثقافة الإسلامية فكرة لها معنى واسع، ومعالم واضحة، و أبعاد شاملة، وهي بمثابة القاعدة الأولى للمنهج الإسلامي حيث تعني الاعتقاد ببطلاق كل الأنظمة، و المناهج الغريبة، و الشرقية الملفقة، و عدم الإيمان بالأساليب التي يصنعها عقل الإنسان القاصر.

التوحيد يعنى التسليم الكامل و المطلق لكل التعاليم الإلهية التي جاءت في كتاب الله و الإذعان لها و اعتبارها منهجاً للمسيرة و الحركة في الحياة.

التوحيد يعنى التطبيق العملي في السياسة و الاقتصاد و المجتمع.

فالسياسة التوحيدية هي في رفض كل الأصنام البشرية، و قطع الروابط و العلاقات التي تؤدي إلى تسلط الأجنبي على المسلمين، و عدم الارتباط بأي قوة تحرف مسيرتنا عن جادة الحق.

---

(١) معرفة القرآن ص ٣٣

و الاقتصاد التوحيدي يتمثل في تطبيق الأحكام في الثروة و الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك و الإدارة، وعدم الإجحاف بحق الإنسان، وجعله يعيش حراً كريماً وفق قيم العدالة في توزيع الثروة.

و المجتمع التوحيدي المتمثل في القيادة المنتخبة على أساس القيم القرآنية و الموازين الدينية كالعلم و التقوى و الجهاد و الأمانة و المشجاعة لا على أسس غير إلهية بعيدة عن الدين مرتبطة بالهوى أو القوم أو العنصر أو العشيرة أو الدم، وهذا المجتمع القائم على التوحيد يمثل النظام الإلهي النابع من الرسالة الذي يسود بين الناس على أساس الصفاء، وقلع جذور الفساد، وتساوى الناس أمام القانون.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾^(١).

إذا كان كل ذلك يجمعه التوحيد، ويكون منطلقاً لها، فهو يتجلى إذا في وحدة المصدر، وهذا ما يمتاز به المنهج القرآني، فهو منهج صدر من جهة واحدة، فهو اعرف بطبيعة الإنسان، وفطرته، وما يحتاج إليه في الحياة الدنيا.

---

(١) سورة البقرة آية ٢٥٦

الاعتماد على الحق:

من المميزات المهمة التي تميز المنهج القرآني هو اعتماده الحق كقاعدة وركيزة أساسية في توجيه خطابه إلى الإنسان المفطور على قبول الحق والخضوع له في الباطن، وإن أظهر خلافه في الظاهر.

"والحق هو الثبات الذي لا يسوغ إنكاره"^(١) ونعني به الخط الثابت في الحياة والواضح الذي لا تشوبه شائبة، وهو لا يحتاج إلى بيان فيكون إتباعه من الأمور المرتكزة في الفطرة الإنسانية، وبتابعه يحكم العقل أيضاً، فالواجب على الإنسان أن يتبع الحق، ويتبع الهادي إليه وهو العقل، لأن إتباعه إتباع لنفس الحق، وحيث أن الإنسان في الحياة يريد علماً ثابتاً وخطاً واضحاً يرسم له معالم حياته ويعتمده منهجاً لها، وتكون ركيزته التي يعتمد عليها، وليس هناك غير الحق.

وقد اعتمد القرآن الكريم في منهجه على هذه القاعدة واعتبرها ركيزة أساسية، فوجد الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بالحق دائماً، وأنها هي الحقيقة، التي قام عليها المنهج القرآني. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^(٢)

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^(٣)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ

(١) التمرينات ص ٤٠

(٢) سورة الإسراء آية ١٠٥

(٣) سورة فاطر آية ٣١

﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس﴾. (١)

﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه﴾. (٢)

﴿قل نزل به روح القدس من ربك بالحق﴾. (٣)

﴿والله الذي أنزل الكتاب بالحق﴾. (٤)

﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾. (٥)

ولعل أكثر من مائة آية وردت في القرآن الكريم تصفه بهذه الصفة، بل آيات القرآن هكذا وصفت رسالات الله، حيث اعتبرها القرآن أنها ارتكزت عليه، وجعلته مقياساً في فهم المنهج القرآني، ولعل الحق هو القاعدة المنهجية التي يجب أن يتبعها الإنسان لفهم الحقيقة والوصول إليها، فحينما تقرأ كتاب الله وتتلو هذه الآيات ترى أنها تتحدث عن حقائق كبيرة، ومن ضمنها الحقيقة القرآنية الكبرى التي تفصل لنا ذلك المنهج الأسمى الذي يرسم للإنسان من خلال تلك القيم الراجحة، والخطط الحكيمة، ويحملة مسؤولية الإيمان بالله والالتزام به، فيشرح صدره لفهم الواقع المعاش ووضوح الرؤية للمستقبل البعيد.

"القرآن هو كتاب الحق، فهو لا يتحدثنا عن المظاهر الخارجية للحقائق إلا بشكل مقتضب بل يتحدثنا عن القيم والسنن وعن الخلفيات والقواعد الحقة،

(١) سورة محمد آية ٢

(٢) سورة النساء آية ١٠٥

(٣) سورة المائدة آية ٤٨

(٤) سورة النحل آية ١٠٢

(٥) سورة الشورى آية ١٧

(٦) سورة الجاثية آية ٢٩

فإذا حدثنا (سبحانه و تعالى) عن مواجهة الإيمان و المؤمنين للكفر و الكافرين فإنه لا يحدثنا عن طبقة معينة في مكان محدد بل يفصل لنا القول عن الإيمان كإيمان و الكفر ككفر، و يحدثنا عن واقع الإيمان و الكفر و حقيقتهما لا عن مظاهرها و مصاديقهما".^(١)

القرآن اعتمد في مفاهيمه ورواه الحق، و الإنسان الذي يريد أن يتبع منهجاً ثابتاً و منهجاً قوياً لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فإنه لن يجد ذلك إلا في كتاب الله. قال سبحانه و تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾^(٢) فالحق لا عوج فيه، و القرآن هو الحق، كما يقول سبحانه: ﴿الحق من ربك فلا تكونن من الممترين﴾.^(٣)

وقد خاطب القرآن، أولئك الذين كانوا في عهد رسول الله (ص)، و لم يؤمنوا به، أن يجعلوا الحق الذي جبلت عليه فطرة الإنسان مقياساً لهم في معرفة الخير من الشر، للابتعاد عن الكفر إلى الإيمان. فقال سبحانه و تعالى: ﴿ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن الذين آمنوا اتبعوا الحق﴾.^(٤) وقال أيضاً: ﴿و كذب به قومك وهو الحق﴾.^(٥) أي كذبوا بالقرآن مع أنه الحق. وقال أيضاً: ﴿يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون﴾.^(٦)

المنهج القرآني القائم على الحق يتجسد في أمرين:

-
- (١) القرآن حكمة الحياة ص ٩٦
  - (٢) سورة الكهف آية ١
  - (٣) سورة البقرة آية ١٤٧
  - (٤) سورة محمد آية ٣
  - (٥) سورة الأنعام آية ٦٦
  - (٦) سورة الأنفال آية ٦

أولاً: القانونية المتناسقة:

نجد أن القرآن، يتفق في أصوله مع سائر الرسالات التي جاءت من عند الله، كما أنه يتفق مع بعضه البعض في أصوله وقوانينه، فهو حينما يتحدث عن القانون فإنه يتحدث عن التناسق بين أصوله وفروعه، فكما أن القانون له أصول تكون بمثابة الخطوط العامة، كذلك له تفرعات منبثقة من تلك الأصول، وهي الالتزامات والأحكام، فلا نجد أي تناقض في هذه الأبراج المعدة سلفاً والمستلهمة والمنطلقة من هذا المنهج الرباني، فلا تناقض مثلاً بين القوانين التي ترتبط بالاقتصاد والقوانين العبادية، وكذلك لا نجد هذا التناقض بين القوانين السياسية والعبادية، ولا بين العبادية والاجتماعية، ولا بين بعضها مع البعض عموماً.

لأن التناقض وعدم الانسجام لا يتفق مع الحق بل هو للباطل أقرب، و القرآن يقول ﴿ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾^(١) فلم ولن يستطع أحد أن يوجد نفرة واحدة في كتاب الله فلم نجد ذلك في زمن النسي (ص) ولم يحصل حاضراً، ولن يكون مستقبلاً ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾^(٢)

وعلى الباحث الإسلامي والمفكر الحر أن يتجرد للحق حتى يستطيع أن يستوعب القرآن ويتعامل معه، وفق الأسس والقواعد المنهجية التي تُيسر له المهمة العلمية التي جاء بها القرآن، ويحيط بكل أدوات ووسائل الفهم التي تمكنه من فهم القرآن، وكشف محتواه.

---

(١) سورة فصلت آية ٤٢

(٢) سورة الحجر آية ٩

ثانياً: الوحدة الموضوعية:

لا يقوم النهج القرآني على إقحام النزعة الذاتية، أو الأفكار الموروثة، و المخلقات السلبية عند الباحث الإسلامي، أو المفسر للقرآن في محاولة فهمه له، بل يجب أن يتعامل مع النص القرآني، ومفهوم الآية بأمانة ودقة وموضوعية، فلا يجوز تحميل النص ما لا يحتمل من معاني، وتأويلات بعيدة عن روح القرآن وأصوله، فحينها إن لم يلتفت الباحث للمسلم والمفسر إلى هذه المسألة سيعمد إلى عملية تشويه، وتحريف لروح القرآن إن لم يفهم النص في دأثرته الخاصة، بما ينطوي عليه من مفاهيم ورؤى وبصائر. وبذلك سيؤدي إلى الوقوع في مآهات فكرية، وانحراف بعيد عن الثقافة الإسلامية، وبالتالي إلى ممارسة غير ممنهجة، ولا علمية، وليست وفق أصول القرآن، ولا منبثقة منه.

مهمة النظر إلى القرآن، هي الربط بين مفاهيمه، وأنها تشكل وحدة موضوعية واحدة قائمة على أساس الحق لأنه كما جاء عن أمير المؤمنين (ع) «وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض»^(١) أي يكمل بعضه بعضاً كما أنك حينما تنظر إلى الحق لا يمكنك تجزيه، فكذلك فهمك للقرآن مجزأ يعنى تقطيع للمفاهيم القرآنية، وتزويق للمحتوى الرباني، يؤدي ذلك إلى غموض في الرؤية الواضحة إلى كتاب الله.

أن تدخل الرغبات والأهواء والنزعات الذاتية إلى جانب التجزئة الموضوعية في فهم النصوص القرآنية، ذلك مما يؤدي إلى الاستنتاج الخاطئ و الغير سليم.

"و الباحث في حقول المعرفة و الثقافة القرآنية الذي يمارس الدراسة على

---

(١) نهج البلاغة خطبة ١٣٣

أسس سليمة، ووفق منهجية قرآنية تنفق ومنطق التنظيم الفكري و العلمي للقرآن، يستطيع الحصول على فكر إنساني سليم، و اكتشاف الكم الهائل من المفاهيم و التشريعات، و الأفكار التي لا يحف ينبوعها، ولا ينقطع رقتها، كما يستطيع حماية القرآن من اندساس الأهواء و الرغبات، و من تلاعب العابثين، و الجهال الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية عبر القرون في حياتها الطويلة، و ما زالت تعاني أشد المعاناة من استمرار هذا الشذوذ العابت الذي لم يكن ليحدث إلا بسبب انعدام المنهج السليم، و القصور العلمي، و غياب الموضوعية لدى كثير ممن تصلوا لهذه المسؤولية الخطيرة، فأساعوا فهم القرآن، و شوهوا مفاهيمه، و أحكامه".^(١)

الحكمة الربانية:

جاءت لفظة الحكمة في القرآن الكريم إلى جانب لفظة الكتاب في بعض الآيات القرآنية، وكأنما تدل على أن الكتاب لا يكون بدون الحكمة، وكأنها صفة للكتاب في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر صفة للنبي (ص) يتحلى بها، وتكون ملازمة له.

فأما بالنسبة للكتاب فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(١).

ويقول أيضاً: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(٢).

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾^(٣).

ويقول أيضاً على لسان النبي عيسى (ع): ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾^(٤) ويقول ربنا أيضاً: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(٥).

كما إنها تكررت كصفة أو عطاء للرسول أو النبي (ص) أو للمؤمنين.

فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ دَاوَّدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾^(٦).

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(٧).

---

(١) سورة النساء آية ١١٣

(٢) سورة المائدة آية ١١٠

(٣) سورة البقرة آية ٢٣١

(٤) سورة الزمر آية ٦٣

(٥) سورة النساء آية ٥٤

(٦) سورة البقرة آية ٢٥١

(٧) سورة البقرة آية ٢٦٩

﴿ ذلك لما أوحى إليك ربك من الحكمة ﴾^(١)

﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ﴾^(٢)

﴿ وشددنا ملكه و آتياه الحكمة وفصل الخطاب ﴾^(٣)

بل ومن المهام الرئيسية التي أنيطت بالنبي أو الرسول هي دعوة الناس وتعليمهم الحكمة.

يقول سبحانه وتعالى: ﴿ ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و الحكمة ﴾^(٤)

﴿ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة ﴾^(٥)

﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ﴾^(٦)

فما هي الحكمة ؟ وماذا تعني ؟ وما هي بالنسبة إلى القرآن ؟ أي ماذا تعني بالنسبة إلى المنهج القرآني ؟ وما هي فلسفة ورودها إلى جنب الكتاب ؟ دعونا أولاً نفهم ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة ؟ وما هي ظلالها اللغوية على الجانب الفكري ؟

قيل إن الحكمة في اللغة العلم مع الجهل، أو هي كلام وافق الحق، أو الكلام المعقول المصون عن الخشوع^(٧).

---

(١) سورة الإسراء آية ٣٩

(٢) سورة لقمان آية ١٢

(٣) سورة ص آية ٢٠

(٤) سورة البقرة آية ١٢٩

(٥) سورة الجمعة آية ٢

(٦) سورة النحل آية ١٢٥

(٧) كتاب التعريفات ص ٤١

و الحكمة هي من حَكَمَت الدابة التي تربطها مشيتها العشواء إلى صراط المستقيم، وكذلك الإنسان المجتلي بالنفس الأماراة بالسوء المتخلفة عن الصراط، وبالعقل الذي يخطئ الصراط، فلا بُدَّ من حكمة ربانية لضبط النفس الأماراة فترشد العقل و الفطرة عن اخطارهما إلى سوى الصراط كسائر الحكمة.^(١)

إذا هي ما يدعو الإنسان إلى تجنب الأخطاء، و التحصن عن المكر و الخداع، وتمنع عن التعثر و الانزلاق، وحضور الإنسان الدائم عقلا وعملا وشعورا في كل فكرة تطرح وقضية تنشر، أو رأي يقال، فلا يخدع الإنسان بمجرد المظاهر البراقة، و الإعلانات الرنانة، و الدعايات المضللة.

وعن الإمام الصادق الحكمة هي النجاة، وصفة الحكمة الثبات عند أوائل الأمور، و الوفوف عند عواقبها، وهو هادي خلق الله إلى الله ﷻ.^(٢)

وعن هشام بن الحكم قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): يا هشام إن الله قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ، قَالَ يَعْنِي الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ ﷻ﴾.^(٣)

و الحكمة هي ليست العقل الذي هو موجود لدى كل إنسان، و إنما الحكمة هي أمر آخر تكمل به النفس بعد الإيمان الكامل، و التسليم المطلق لله، و التوكل عليه، و الثقة به، و إيجاد التقوى، فحينها يحصل هذا الإنسان على درجة من درجاتها، فلا ينزلق، ولا يتعثر، وتكون نظرته للأمور نظرة حكيمة منبثقة من الإيمان بالله عن أبي جعفر (ع) قال: ﴿بينما رسول الله (ص) ذات يوم في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله فالتفت إليهم وقال: ما أنتم فقالوا: مؤمنون.

(١) الفرقان (٤ج) ص ٢٨٨

(٢) مصباح الشريعة للإمام الصادق

(٣) أصول الكافي (ج ١) ص ١٦

قال فما حقيقة إيمانكم. قالوا: الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله. فقال رسول الله: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء فإن كنتم صادقين فلا تبسوا مالا تسكون ولا تجمعوا مالا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون^(١) حيث أنها أي الحكمة عطاء من الله في مقابل ما قدمه العبد من خضوع وتسليم وتعلم لأحكام الله و التزام لمبادئه فـ ﴿يُطْلَوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.^(٢)

الحكمة القرآنية:

أما الحكمة في القرآن وما تلقيه من ظلال على المنهج الرباني فقد فسرها ابن عباس (رضي) بتعليم الحلال والحرام.^(٣)

ويمكن أن نفهم من هذا الكلام ومن خلال آيات القرآن الكريم وكلام المفسرين أنها تعني كل ما يتصل بالحياة العملية من برامج، و آداب خلقية و اجتماعية.

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.^(٤)
قال: هي طاعة الله ومعرفة الإسلام.^(٥)

وفي تفسير العياشي عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ فقال: ﴿إِنَّ الْحِكْمَةَ

(١) أصول الكافي (ج ١) ص ١٦

(٢) سورة الجمعة آية ٢

(٣) كنز الدقائق (ج ٢) ص ٤٤٤

(٤) سورة البقرة آية ٢٦٩

(٥) المحاسن ص ١٤٨

الحكمة المعرفة و التفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم، وما من أحد يموت من المؤمنين احب إلى إبليس من فقيهه^(١).

فإن الحياة الاجتماعية تحتاج إلى برامج عملية تتوافق مع طبيعة الحالة التي يعيشها الإنسان، فليس أحكام القرآن وتشريعاته هي مجرد أحكام و آراء لا واقع لها، أو لا يمكن للإنسان أن يتكيف معها باعتبار الزمان أو اعتبار المكان.

فالتشريعات الإلهية من المعارف و الأحكام تحمل في داخلها صيغة تكيفية، فهي ذات ميزة عملية لا تختص بزمان دون زمن، ولا مكان دون مكان، و إنما يحتاج الإنسان في حالة تطبيقها على الواقع إلى المعرفة بالحياة و العلم.

يروى عن النبي (ص) انه قال: ﴿إن الله تبارك وتعالى آتاني القرآن، و آتاني من الحكمة مثل القرآن، وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خراباً ألا فظفوها، وتعلموا، ولا تموتوا جهالاً﴾^(٢).

و الحكمة القرآنية التي اتصف بها كتاب الله لا يعزبها أي نقص في كل حقول الحياة، وقد أوصلها الله إلى نبيه محمد (ص) فهي حكمة القرآن، وما يحويه من تعاليم ترتبط بكل الجوانب الخيرة في الإنسان العقلية و الفطرية و العلمية و العملية و الأخلاقية، فردية كانت أم اجتماعية.

يقول صاحب تفسير الفرقان الدكتور الصادقي: و افضل الحكم الربانية على طول خط الرسائل هو القرآن العظيم، فالعلم به حكمة عملية^(٣). وبالحكمة التي تنطلق من القرآن، ويمتاز بها هذا المنهج الرباني، ونحصل عليها من خلاله، كما يقول النبي (ص): ﴿من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه

(١) تفسير العياشي (ج١) ص ١٥١

(٢) مجمع البيان ص ٢٨٢

(٣) الفرقان (ج٤) ص ٢٩٠

غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطى، فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله، وليس ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من جدّ، ولا يجهل مع من جهل ولي جوفه كلام الله ﴿^(١)﴾.

بهذه الحكمة نستنبط الحلول لمشاكل الحياة، ونستوضح المرامي من القرآن، ونرسم الخطط للمستقبل مع التطور الحاصل الذي يفاجئ الإنسان، فيكون هو بدوره قد استعد له على ضوء وهدى القرآن الكريم.

أليس تعليم الحكمة إلى المسلمين من المهام التي كلف الله بها النبي (ص)؟ فلم يكن النبي (ص) يعلمهم الكتاب فقط، بل كان يعلمهم كيفية تطبيق الكتاب ﴿ يعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ فلم يقتصر النبي (ص) على تعليمهم القرآن، وإنما أرشدهم إلى الأصول والمناهج التي ينطلقون منها حين مواجهة أي مشكلة تقع عليهم فيستطيعون حلها.

فالحكمة هي ضالة المؤمن، فيبحث عنها أين وجدها، و أين وجدها، فهو يتحرى دائماً عن ضالته، كي لا يقع في ضلالته، فيخرج من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشd.

وحين يكون القرآن منار الحكمة، فيسعى إليه ليأخذ منه المعرفة، و التفقه في الدين و أمور حياته، كما جاء في الحديث السابق حيث ﴿ الحكمة المعرفة و التفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم ﴾ وهل يصدر الفقه و أصول الدين إلا من القرآن ؟.

---

(١) الدر المنثور (ج ١) ص ٣٤١

التوافق العقلي:

الخطاب في القرآن موجه إلى البشر من حيث هم بشر، بعيداً عن امتلاك صفة يختص بها البعض، وتميزهم عن البعض الآخر.

فهو موجه إلى أسمى شيء وجد عند هذا الإنسان، وبه كرمه الله عند ما خلقه وهو العقل.

فالقرآن إذا آياته وأحكامه وتشريعاته موجهة إلى الإنسان بعقله وروحه لا بجسده فقط.

ومن هنا كانت دعوة القرآن إلى التعقل، والرجوع إلى العقل، وجعله حجة ومقياساً للأمور، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ شَرِ الدُّوَابُّ عِنْدَ اللَّهِ الصِّمَّ الْكُفْرَ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١).

الإنسان هو أحد الدواب التي تدبّ على الأرض، فالله عز وجل لم يخلق الإنسان شريكاً، ولكن نوازع الشر عنده لعدم استخدام كوامن الخير، وتسخيرها في الطريق السليم التي منها العقل.

و القرآن يستثير هذا العقل من خلال دعوة الإنسان إلى التفكير، التفكير في كل شيء، في مخلوقات الله في السماوات والأرضين، وكيف قامنا في هذا الكون الواسع وما فيه، فهو يقوم بعملية إثارته، وإيقاظه من سباته، كي يكتشف الحقائق بنفسه دون واسطة. ومن هنا فالمنهج القرآني قائم على أساس البرهان، وقد اعتمد الاستدلال المنطقي القائم على مخاطبة العقل، واعتبره سنداً، يقول سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢)، و

(١) سورة الأنفال آية ٢٢

(٢) سورة البقرة آية ١١١

البرهان و الحجة و الدليل و البيان كلها بمعنى واحد، تساق حين مطالبة الإنسان أن يبرهن على صدق عمله عن طريق الاستدلال العقلي أو المنطقي على ما يقوله.

وهذا يعني نفى التقليد، و الحث على استخدام العقل، وجعله قاعدة أساسية في التفريق بين الحق و الباطل، وبين الإيمان و الكفر، وبين الإسلام و الجاهلية، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(١).

قد يقول البعض إن القرآن أكد على العقل في نواحي دون أخرى، فهو يريد منا أن نبرهن، ونستدل عن طريقه في المنحى العقائدي، الذي يرتبط بالوجود وفلسفة الكون دون أن يكون للعقل مدخلة في الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية أو ما شابه ذلك.

و لإمتياز القرآن ككتاب سماوي على غيره بشموليته وديمومته إلى يوم يبعثون، فقد أكد على أصالة العقل، عن طريق قاعدة عقلية من قواعد الفكر، فاحترمها القرآن، وهي قاعدة العلية و المعلولة، التي نحصل من خلالها على قاعدة اجتماعية قد تطرق إليها القرآن، وهي متفقه مع تلك القاعدة العقلية، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ﴾^(٢).

فلن يغير الله مصير شعب أو أمة إلا إذا غير ذلك الشعب، أو تلك الأمة ما به من فساد أو انحراف بإزالة كل الأمراض النفسية و الاجتماعية، وتبديلها بنظام أخلاقي اجتماعي صالح حينها يغير الله ما بهم، وبهذا يحمل القرآن

---

(١) سورة البقرة آية ١٧٠

(٢) سورة الرعد آية ١١

البشر مصيرهم بسبب اختيارهم، فإن كان خيراً فخير و إن كان شراً فشر
﴿ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾^(١).

ومن الأمور الأخرى التي تدلل على التوافق العقلي للقرآن، هي مسألة
القبول بوجود المصلحة التي يقرّها العقل من وراء وجود الأحكام الشرعية و
الالتزام بها، كما أن هناك مفسد في الأمور التي ينهي عنها العقل، أي أن
الحكم الذي يصدره المشرع عبر كتابه المجيد ورسوله المصطفى له علة معينة
تابعة للمصلحة، وقد نعرف العلة بعينها، وقد لا نعرفها، وحيث أن الله حكيم
وعادل وعالم فلا يصدر منه حكم يأمر به عبده إلا وفيه مصلحة له قد يجهلها،
ولا ينهاه عن عمل إلا وفيه مفسده قد لا يصل إليها.

يقول السيد الخوئي: " إن الأحكام إنما جعلت لمصلحة اقتضت التشريع،
وحفظ لتلك المصلحة، لا بد من إيجاد أمور، وتحريم أمور، وحيث أن الأفعال
بعضها مشتملة على المصلحة، وبعضها الآخر على المفسدة، فهما صارتا
مرجحتين في إيجاب ما فيه المصلحة وتحريم ما فيه المفسدة.

ويقول أيضاً: و التحقيق أن يقال أن العقل و إن لم يكن له إدراك جميع
المصالح و المفسد إلا أن إنكار إدراكه لهما في الجملة، وبنحو الموجبة الجزئية
مناف للضرورة، ولولا ذلك لما ثبت اصل الديانة، ولزم إقحام الأنبياء، إذ
إثبات النبوة العامة فرع إدراك العقل لقاعدة وجوب اللطف^(٢).

وقد تبين مما ذكر أن العقل لا يخالف الشرع الذي يتمثل في القرآن، كما
أن الشرع لا يخالف العقل.

(١) سورة الزلزلة آية (٧-٨)

(٢) أجود التقريرات (ج ٢) ص ٣٧

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء في مسألة الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع، وباختصار نوضح ذلك وهي انه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلاً أن يحكم الشرع على طبقه.

يقول الشيخ محمد رضا المظفر: " و الحق أن الملازمة ثابتة عقلاً، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي انه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعاً بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، فلا بد أن تحكيم الشارع بحكمهم، لأنه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل، بل خالق العقل كسائر العقلاء لا بد أن يحكم بما يحكمون ^(١)."

وحينما نقول أحكام الله لا نقصد الأحكام التي تختص بالجانب العبادي فقط، فإن هناك جوانب أخرى في الحياة كالجوانب السلوكية في شخصية الإنسان أو الاجتماعية أو التربوية، أليست هذه الجوانب لها أحكام؟ أليس الصدق والأمانة والإحسان والوفاء والعدل والإيثار والتعاون والنشاط صفات حميدة؟ والكذب والتكبر والحسد والحقد والنفاق وكل خلق سيئ هي صفات الرذيلة. أليست هذه أمور يحكم بها العقل وقرها الحكماء والعقلاء في المجتمع.

هذه الأحكام يقرها القرآن وتتطابق مع الشرع، ولكن أكثر ما هنالك أن الإنسان قد يصاب بالغفلة والنسيان فهو يحتاج إلى تذكير، لذا كان الهدف من بعثة الأنبياء هو تذكير الناس لإبعادهم عن الغفلة، كما جاء في الحديث عن الإمام علي (ع): ﴿وذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويشيروا لهم

(١) أصول الفقه (ج ١) ص ٢٣٦

دقائق العقول ﴿١﴾. فهناك توافق وتطابق بين العقل و الشرع، وهذا ما جعل الرسول و العقل كل منهما حجة، كما جاء في الحديث الشريف عن الإمام الكاظم (ع): ﴿إن لله حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأمة عليهم السلام، و أما الباطنة فالعقول﴾ (٢) فمنهج القرآن هو منهج لا يختلف مع العقل، بل هو يزيد العقل معرفة وعلماً، ويضع للإنسان منهجاً فكرياً قائماً على أساس العلم، كي لا يقع في الخطأ و الزلق الفكرية، فيناه عن إتباع الظن، و أن يترك الشك و يأخذ باليقين، فيقول سبحانه وتعالى:

﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن تبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون﴾ (٣).

كما انه يؤكد مسألة أن يكون المنهج منهجاً علمياً، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٤).

وجاء في الحديث الشريف ﴿العلم عي النفس و خير العقل و ميت الجهل﴾ (٥) "لا ريب أن القرآن هو الذي مهد لصياغة المنهج العلمي، و النظرة العلمية القائمة على تقدير سنن الله في الكون و المجتمعات، فقد دعا القرآن إلى النظر العقلي، و الحاجة بالدليل و إلى حرية الفكر و احترام العقل، و تكوين شخصية الفرد عن طريق البحث و العلم، و دعا إلى استخدام الإنسان للتفكير و التدبير و الذكر، و دعا إلى اعتناق الرأي نتيجة الاقتناع و التأمل دون إكراه، و فتح

(١) نهج البلاغة خطبة ١

(٢) بحار الأنوار (ج ١) ص ١٣٧

(٣) سورة الأنعام آية ١١٦

(٤) سورة الإسراء آية ٣٦

(٥) غرر الحكم

باب الاجتهاد تقدیراً لتطور الحياة وما یجد فیها من الأحداث و المعاملات".^(۱)

مرکز تحقیقات کتب و اسناد

---

(۱) القرآن لأنور الجندي ص ۲۴

مباركته:

تميّز القرآن كذلك بميزة وصف بها نفسه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ﴾^(١) وتكررت هذه اللفظة في وصف القرآن أربع مرات مع هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون ﴾^(٢)

﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفانتم له منكرون ﴾^(٣)

﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴾^(٤)

ذكر الراغب في المفردات أن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى: ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾^(٥)، وسمى بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير على ذلك ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾^(٦)

وذهب المفسرون إلى معنى البركة حيث وردت في القرآن عبر هذه الآيات وبالتحديد مبارك، فقالوا: إنها تعني كثير الفائدة والنفع، أو أن القرآن خير من كثير.

والحق يقال إن هذا المنهج السماوي الذي يحتوي على مجموعة من القواعد والنظم، فهي بركات ترقى بالإنسان إلى أعلى الدرجات، فهو يشكل

---

(١) سورة الأنعام آية ٩٢

(٢) سورة الأنعام آية ١٥٥

(٣) سورة الأنبياء آية ٥٠

(٤) سورة ص آية ٢٩

(٥) سورة الأعراف آية ٩٦

(٦) نقلا عن تفسير الميزان (ج٧) ص ٢٨٠

مصدر الكون والحياة وما ورائهما، بشرط إتياعه، ولذا قال سبحانه: ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ﴾^(١) فبالإتياع والالتزام تكون تلك التشريعات والنظم والقواعد، تحفز الإنسان نحو الرقي والتقدم والنمو والخير، وحينها تعم هذه البركة البشرية جمعاء، في كل حقول العلم والمعرفة والعمل الصالح إلى يوم الدين، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾^(٢)

فهو منهج مبارك إذاً بشرط أن يتحول التشريع وتلك النظم والقواعد إلى ما ينتفع الناس به، فتزيد البركة ويعم الخير، وذلك لا يكون إلا باجتماع شملهم، وقوة جمعهم، ووحدة كلمتهم، وكذلك تكريس قيم الدين والأخلاق في نفوسهم، وترجمة ذلك إلى عمل بإزالة الضغائن والأحقاد من القلوب، وإنشاء الأمن والسلام، فكل ذلك مدعاة لرغد العيش، وطيب الحياة، والاستغلال بمظلة السعادة.

ولا شك أن المنهج المبارك بهذا الشرط ينعكس على شخصية الإنسان، ويكون هو مبارك بذلك المنهج المبارك، لأن هذا الإنسان هو الذي يجعل ذلك النفع الذي شمله و انعكس على شخصيته يعم غيره، فيكون معطاءً أو نفاعاً للآخرين دون حدود لنفعه، فلا يحد نفعه بالحدود الزمنية أو المكانية أو الجنسية، فكما أن الكتاب منهج ورسالة نفعها للجميع، بلا فرق بين مكان وزمان وجنس أو عنصر، كذلك من يتبع الكتاب يكون مباركاً في عطائه للآخرين، دون النظر إلى جنسهم أو مكانهم أو بلدهم أو زمنهم، ولذا قال

(١) سورة الأنعام آية ١٥٥

(٢) سورة الأعراف آية ٩٦

سبحانه وتعالى: ﴿وجعلني مباركاً أين ما كنت﴾^(١)، و الخطاب في هذه الآية يختص بالنبي عيسى (ع) حيث تكون بركته شاملة، في كل مجال، وعلى كل صعيد، وفي كل وقت.

قال النبي (ص) قول عيسى (ع) وجعلني مباركاً أين ما كنت. قال: ﴿جعلني نفاعاً للناس أين اتجهت﴾^(٢)

وكما أن الإنسان يطمع أن يكون هو مبارك يعم خيره الجميع، يطمح أيضاً في أن ينال هو أيضاً من ذلك الخير و النفع، وليس من العيب أو الخطأ أن يتمنى الإنسان الحصول على جزء من تلك البركة التي جعلته نفاعاً أن ينتفع منها هو مادام على منهج القرآن، ومتبعاً ومطبقاً لبرامجه، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في قصة نوح ﴿وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين﴾^(٣)، كما قال النبي (ص) لعلي (ع): ﴿يا علي إذا نزلت منزلاً فقل اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين﴾^(٤).

فالقرآن كمنهج سماوي ورسالة ربانية، فإنه أيضاً دعوة إلى الانطلاق لإقامة العدل في الأرض، وإشاعة السلام، ونشر الخصال الإنسانية لأنه نور يهدي به الله من اتبع رضوانه، فيخرج الإنسان من الموت إلى الحياة، ومن اليأس إلى الرجاء، ومن الكسل إلى النشاط، ومن السكون إلى الحركة، ومن الذل إلى العز، وتلك هي السعادة الكبرى، و البركة المرجوة من هذا المنهج، يقول النبي محمد (ص): ﴿فاذا التبت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم

(١) سورة مريم آية ٣١

(٢) الدر الثور (ج٤) ص ٢٧٠

(٣) سورة المؤمنون آية ٢٩

(٤) نور الثقلين (ج٢) ص ٥٤٤

بالقرآن ﴿١﴾.

فإذا رجعنا إلى القرآن، وتداوينا به، وصححنا أخطاء المجتمع فإننا سنحصل من خلال ذلك على النفع الكثير، والفائدة الكبيرة، والبركة الكبيرة.

---

(١) أصول الكافي (ج ٢) ص ٥٩٨

٩

قرأنا والدعوة

- اسس الدعوة القرآنية
- كونوا موحدين
- اعلمهم بفضلكم
- اعملوا...
- إلى السلام .. إلى الرضا
- مع الأمة الواحدة

أسس الدعوة القرآنية:

القرآن نور و برهان و تبصرة و ذكرى و فرقان و هدى و بشرى، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَرهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ، وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١)

إنه ذلك النور المشع، الذي جاء ليكسح الظلام، فيضيء للإنسان جوانب حياته، إنه البرهان القاطع على تلك القيم الربانية الصادقة، و البرامج السليمة التي هي خير لمن اتبعها، و اعتصم بها.

فالنور إذا اقتحم قلب الإنسان، و ثبت البرهان في عقله، فإنه يُطْمَئِنُّ قلبه بما جاء به هذا الكتاب، فيؤمن به بما رأى من تلك التشريعات التي تتوافق و فطرته، كعبد الله بن سلام و أصحابه من النصارى فيقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَلَى قُرْبَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ أُولَٰئِكَ فِي شَرٍّ لَّا هُمْ وَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)

إلى جانب أنه نور فإنه يُصدق بالدليل و البرهان لما عندهم من كتاب (التوراة و الإنجيل)، و يتجاوب القرآن مع كتابهم في الأصول العقائدية و الحكمية، و قد بشرت به كتبهم جميعها، فمن يتحرى كهؤلاء عن الحقيقة، فإنه يجد النور و يفرح قلبه، و من ينكر فإنه يعيش الظلام و الحيرة، و هناك فعلاً قسم أنكر، كما يقول القرآن ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَعْضَهُ﴾^(٣)، فهو لم يتحرى عن الحقيقة أو تحرى و لكنه رفض استقبال ذلك النور المنبعث و المنقذ له؛ خسر دنياه و آخرته.

(١) سورة النساء آية (١٧٤-١٧٥)

(٢) سورة الرعد آية ٣٦

(٣) سورة الرعد آية ٣٦

فيا ترى عما يتحرى الإنسان في هذا الكتاب، وما هي تلك الأسس و
الركائز والأصول التي يبحث عنها في كتاب الله، وإلى ماذا يدعو هذا
الكتاب، وما هي أسسه التي ارتكز عليها في دعوته؟.

كُونُوا مُوَحِّدِينَ:

للتوحيد معنى متميز في القرآن الكريم، لا يدركه إلا أهل البصيرة و الفهم العميق، لأنه من المسائل التي يتوقف على معرفته، ويكون شرطاً أساسياً لإتباع و التزام ما جاء به هذا الكتاب، يقول الإمام علي (ع) في نهج البلاغة: هؤلاء الدين معرفته وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له^(١).

ومما لا شك فيه أن معرفة الله الواحد الأحد معرفة فطرية، وحينما نقول أن المعرفة فطرية يعني أن عقل الإنسان ليس بحاجة إلى بذل جهد، و إقامة البراهين الفلسفية المنطلقة من قواعد معقدة حتى تثبت له ذلك، بل هو يدرك الأمر بسهولة، بالنظر إلى ما حوله من الوجود، و الظواهر التي تحيط به كإنسان، فيشعر أنها بحاجة إلى مدبر، ويتولد عنده من ذلك الشعور بأنها محتاجة إلى صانع يوجدها، وخالق لا يحتاج في إيجادها إليها، يقول سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُوهُمْ رَبًّا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^(٢)، وعن الإمام الصادق (ع) انه قال: في تفسير هذه الآية الشريفة فطرهم على المعرفة^(٣).

فالمعرفة الفطرية تنشأ العلاقة القلبية، التي تربط الإنسان بقوة تعيش في أعماق قلبه، وتشعره بضعفه أمام هذه القوة الإلهية، و انه مجرد مخلوق من قبل خالق لهذا الكون، وقد يغفل بعض البشر عن هذه القوة الإلهية، لهذا فهم بحاجة إلى تذكير، وتنبيه عن غفلتهم، فكان الأنبياء حيث بعثهم الله للناس، كي

---

(١) نهج البلاغة خطبة ١

(٢) سورة الروم آية ٣٠

(٣) المحاسن (ج ٢٢٤) ص ٢٤١

يذكروهم بهذه العلاقة القلبية، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١).

وكما أن المعرفة للوجود الإلهي فطرية، كذلك التوحيد فطري، ومعنى هذا القول أن لا شريك لله عز وجل، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢)، وتشير هذه الآية إلى تلك المعرفة الفطرية التي يقرّ بها العقل، بغرض الفساد بوجود الهين في الكون، لأن ذلك يخالف وحدة التنظيم، و الإتيان في النظام، التي تدل على أن الخالق في غاية الإبداع والحكمة والكمال، وهو في غنى عن الشريك.

و القرآن الكريم قد أشار إلى التوحيد والدعوة إليه، واعتبره أساساً لبناء المجتمع، وإقامة صرحه، برفض كل بديل، وفكرة غريبة، لا تنطلق من هذا الأساس ومن هذا المبدأ. كما واعتبره المحرك الأول للفكر والثقافة الإسلامية، التي تبني حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية كما شيدته في الزمن الماضي، فهو يمثل المنطلق الحقيقي للنهوض والبناء والتقدم في عصرنا هذا وفي كل عصر.

ولم يكن التوحيد سمة القرآن والإسلام فقط، بل هو سمة اتصفت بها كل الأديان السماوية جميعاً، وقد دعت إلى وحدانية الله في هذا الكون، وما نهضت الأمة الإسلامية، وما استطاعت أن تكون حضارتها، وتقيم مجدها إلا

---

(١) سورة الأعراف آية ١٧٢

(٢) سورة الأنبياء آية ٢٢

بمفهوم التوحيد، حيث أحدث نقلة حضارية من حالة الحضيض إلى حالة العلو
و السمو، ومن هذا المبدأ لترسيخه في حياة المسلمين كقوله تعالى:

﴿وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو﴾^(١)

﴿هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين﴾^(٢)

﴿وإنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون﴾^(٣)

﴿لإلهكم إله واحد، فله أسلموا﴾^(٤)

﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد﴾^(٥)

و أعلن القرآن صراحة أن التوحيد هو توحيد الألوهية الخالصة، ومن لا
يقرّ بهذا مشركاً بالله، وأن الشرك حالة عارضة على فطرة الإنسان،
باعتبارها تشكل انحرافاً فطرياً، و الشرك لا يعني عبادة الأصنام فقط أو
قوى الطبيعة كالأجرام السماوية وما شابه ذلك، قد يكون الشرك أبعد من
ذلك، حينما يتحول خضوع الإنسان للمتغيرات وما يقبل الفناء، وهذا ما
حاولت الفلسفات الحديثة بدعوتها إلى ألوهية الإنسان، أو ألوهية المادة، أو
اتخاذ الغريزة، أو لقمة العيش تفسيراً للوجود، وقد تكون هذه الدعوات
الجديدة هي نفس الدعوات القديمة بلباس منمّق جذّاب المظهر و الشكل
وفاسد المحتوى، وهذا هو أسلوب الحياة المعاصرة إذاً فهي دعوة إلى عبادة

---

(١) سورة البقرة آية ١٦٣

(٢) سورة فاطر آية ٦٥

(٣) سورة العنكبوت آية ٤٦

(٤) سورة الحج آية ٢٢

(٥) سورة إبراهيم آية ٥٢

وتأكيد القرآن على مسألة التوحيد لأنه يشكل المرحلة الأولى للهداية القرآنية، والإيمان بالله لا يتم إلا عبر وحدانيته، بل يتوقف كل عمل عبادي اجتهادي تربوي أو أخلاقي سياسي أو اقتصادي على معرفة هذا المبدأ، لأنه المنطلق الأول في الحياة.

روي عن المقدم بن شريح بن هاني عن أبيه قال: أن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أتقول بأن الله واحداً. قال: فحمل الناس عليه. وقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين (ع): ﴿دعوة فإن الذي يريد الأعرابي هو الذي نريده من القوم﴾^(١).

بل وتوحيد الله ينعكس على سلوك الإنسان، حينما يسلم وجهه لله الواحد الأحد في كل شيء، فإنه يشعر في قرارة نفسه بأن الله رقيب عليه في كل حين ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾^(٢)، وحينها تكون مواقف الإنسان وأعماله منسجمة مع هذا المبدأ، فهو يتعد عن كل ما يفضب الله، ويتقرب إلى كل أمر يرضيه خشية منه سبحانه وتعالى لا خوفاً من المجتمع، لأن الله تعالى يراه أينما كان وأنى يكون، فمن يؤمن بأن الله خالق الكون والحياة والإنسان. هو الواحد لا شريك له بيده الأمر والحكم ﴿بل لله الأمر جميعاً﴾^(٣).

(١) نقلاً عن تفسير الميزان (ج ٦) ص ٩١

(٢) سورة غافر آية ١٩

(٣) سورة الرعد آية ٣١

﴿لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير﴾. (١)

فمن يؤمن به وحده لا شريك له، لا يستعين إلا به، ولا يطلب حاجته إلا منه، ولا يتوجه إلا إليه، ولا يدعو غيره إذا أصابته مصيبة، ولا يشكر غيره إذا حصل على نعمة، وإذا كان في بلاء وشدة فلا يلجأ إلا إليه، وإذا فعل خيراً فلا يرجو الثواب إلا منه، وإذا أراد النجاة فرّ إلى الله عز وجل.

لعلمه يتفكرون:

مواقف الإنسان في الحياة إما أن تكون ارتجالية اعتبارية وهي التي لا تكون نتيجة التفكير بل نتيجة الطيش و الغضب و الغفلة، و إما أن تكون مواقف عملية وهي تأتي بعد التأمل و النظر و استخدام العقل و السروي قبل إطلاق الأحكام ووضع القرار.

هذا ما دعا إليه القرآن حيث أراد من الإنسان أن ينظر إلى عواقب الأمور، فاستعمال عملية التفكير في الأمور التي تصادف الإنسان في حياته تؤمن له الطريق السليم وتوصله إلى شاطئ الأمن و السلامة.

فالتفكير ﴿تجلى غياهب الأمور﴾^(١) وتوضح معالم الطريق، وتكون العاقبة حسنة، ولا يقع الإنسان في الخطأ و الزلل، وتكون نظره إلى المستقبل سليمة، وقد جاءت مجموعة روايات عن أمير المؤمنين تؤكد ذلك فعنه (ع):

﴿الفكر يوجب الاعتبار ويؤمن العثار ويشمر الاستظهار﴾،

﴿ما زال من أحسن الفكر﴾،

﴿من طال فكره حسنت بصره﴾،

﴿كل يوم يفيدك عبثاً أن أصبه فكراً﴾،

﴿أصل السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل و الروية قبل الكلام﴾،

---

(١) غرر الحكم (عن أمير المؤمنين) (ع)

﴿الفكر في الخير يدعو إلى العمل به﴾.^(١)

و القرآن الكريم قد بين من خلال آياته، ودعا إليه، وجعله مسؤولية يتحملها الإنسان في الحياة حتى يتعرف على أموره من خلالها.

فقد جاء في القرآن الكريم

﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾.^(٢)

﴿ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾.^(٣)

﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾.^(٤)

فالإنسان المكلف مسؤول عن نفسه، وعن مجتمعه مسؤولية تجعله يفكر في مصيره في هذه الحياة، ويجعل منها حياة مليئة بالخير و السعادة.

وقد تكررت كلمة يتفكرون في القرآن الكريم عشرة مرات وهي دلالة واضحة على دعوة الإنسان لإثارة عقله، وتحريك تلك الأفكار للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة الأشياء وذلك كان هو الهدف من دعوة القرآن إلى التفكير.

اعتمد القرآن الكريم في دعوته هذه على العقل ليتحرك ضمن ساحته فتثار لديه المعلومات ويقوم بعملية الربط بينها وبين خالق هذا الكون.

فإذا كانت عملية التفكير مسؤولية حملنا القرآن إياها لمقاومة الغفلة في

---

(١) غرر الحكم

(٢) سورة يونس آية ٢٤

(٣) سورة النحل آية ١١

(٤) سورة الزمر آية ٤٢

الحياة ولمعرفة الحقيقة، فإنها لم تقتصر على التفكير في الدنيا للآخرة فقط بل تجاوزت هذا الحد، فربما قد تكون عملية التفكير في الدنيا أيضاً، كي ينشأ الإنسان فيها صحيحاً قوياً قادراً على مواجهة الظروف و المستحبات في الحياة. فلم يكن التفكير حكماً على جانب دون جانب، بل على الإنسان أن يطلق عنان تفكيره في كل شيء حتى يتوصل إلى الحقيقة المرجوة من خلاله، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون﴾، الدنيا والآخرة ﴿١﴾.

أولسنا اليوم نواجه خطراً يهدد حياتنا من الكوارث الطبيعية وغيرها بحاجة إلى ما تنصدي به للوقوف أمامها؟.

هل فكرنا ملياً في السبل و الطرق التي بها نستطيع أن نتجاوز كل هذه المشاكل ؟

فعن طريق التفكير تقدمنا في علم النبات حتى وصلنا إلى درجة كبيرة. وفي علم الطب أصبحت تُستبدل أعضاء الإنسان، وكأنها قطع غيار لسيارة قديمة فيحاول الطب أن يقضي على جميع الأمراض. وفي الصناعة و الاختراعات وتأمين وسائل الحياة و الراحة استطاع أن يكتشف أموراً تصله عبر الأزرار دون أن يتحرك بل يتجاوز بتفكيره حدود الأرض، و انطلق في الفضاء يجوبه، وكأنه يمشي في الأرض ليكتشف أسرارها.

هل انتهى تفكير الإنسان إلى هذا الحد ؟ وهل وصل تفكيره وبما ارتقى إليه من تقدم وتطور إلى درجة الاكتفاء. وهل استطاع القضاء على ما يهدده

(١) سورة البقرة آية (٢١٩-٢٢٠)

ويوصله إلى النهاية ؟ بالطبع كلا.

فالقرآن إذا يُكرّس عملية التفكير هذه ويشدّ عليها، ويطلق العنان للإنسان كي يستخدم تفكيره في كل شيء في هذا الوجود حتى تتكامل لديه الرؤية، وتوضح له معالم هذه الحياة الدنيا، ويرى من خلال ذلك الآخرة عندما يصل من خلال تفكيره في هذا الكون إلى معرفة وقسرة الله عز وجل، و إلى حكمته، وتديره لهذا العالم.

فالقرآن دعانا إلى التفكير في كل شيء. فيا ترى هل ذكر ذلك في القرآن؟ وما هي تلك الأمور التي دعانا إلى التفكير فيها ؟

أولاً: التفكير في الخلق:

عالم الخلق هذا العالم الواسع اللامتناهي بحاجة إلى أن ينظر الإنسان إليه نظرة تفكر في نظامه، وفي خلق السماوات والأرض وما عليها، حتى يعلم أن الله لم يكن يخلق جزءاً صغيراً من هذا الكون إلا وله حكمة وغرض، فعليه أن يرفع الغشاوة من على عينيه، ويجول ببصره ويشغل فكره، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾^(١) ،

﴿ قل انظروا ماذا في السموات والأرض ﴾^(٢).

وقد ركّز القرآن على استعمال الحس بتحكيم العقل عن طريق النظر حتى يعتقد الإنسان ويؤمن، فكانت الإدراكات العقلية مدعمة بالشواهد الحسية،

---

(١) سورة العنكبوت آية ٢٠

(٢) سورة يونس آية ١٠١

فخاطبه القرآن حتى يستكشف أسرار هذا الخلق، ويعترف على نظامه وسنته،
 فجعل الحواس أصل علمي وقرآني، حتى ينظر الإنسان من خلال بصيرته،
 ويقف على خفايا و أسرار هذه الطبيعة، ويعترف على قوانين هذا الكون،
 ويسخرها في خدمة الإنسانية، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ويفكرون في خلق
 السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه﴾ (١)

ويقول أيضاً: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف
 رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكّر إنّما أنت
 مدّكر﴾ (٢)

ولعل الهدف من النظر في الكون والتفكير في الخلق هو تكامل المعرفة
 عند الإنسان، والتعرف على الذات الأزلية، والقدرة المطلقة التي تجلّت
 حكمته في هذا الخلق، وتكامل المعرفة عنده يتجه الإنسان نحو الكمال حينما
 تتكامل رؤيته لهذا الكون.

ثانياً: الهداية والمصير:

لعل تميّز الإنسان عن غيره من المخلوقات هو محل ملاحظة وتأمل للإنسان
 نفسه، فيجعله دائم التفكير فيما يتميز به جنسه عن الأجناس الأخرى.

و المشاهد الحية التي يستعرضها القرآن الكريم في كيفية خلق الإنسان لا
 نجدها تستعرض بالنسبة لبقية المخلوقات، وما ذلك إلا لبيان هذه المراحل التي
 يمرّ فيها الإنسان المخلوق حتى يرى نور الوجود، وتكمن في هذه المراحل

(١) سورة آل عمران آية ١٩١

(٢) سورة الفاشية آية (١٧-٢١)

بمجموعة أسرار وخفايا لا يستكشفها الإنسان نفسه، و إن استكشفها العلم الحديث فهو يبقى عاجزاً عن معرفة كل الأسرار وجل الخفايا، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (١).

وَيَنْصَبُ التفكير في مبدأ خلق تلك النطفة التتة التي تكون منها هذا الإنسان، من قطرة ماء تصرفت يد القدرة فيها، فخلقت منه رجلاً سوياً، يبصر ويمشي ويأكل ويتكلم ويسمع ويعقل ويفكر ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والزايب ﴾ (٢)، ﴿ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ﴾ (٣).

فالقرآن يحرص على تذكير الإنسان بكيفية خلقه وتقلبه وضعفه، فيلته إلى تكونه من تراب أو طين أو من نطفة، وكل ذلك كي لا يتجاوز الإنسان حدوده التي تكون منها، ويعرف أن مصيره مرهون بهذه الخلقة.

فحينما يفكر في بدايته كيف كانت ؟ فيعرف مَنْ هو وكيف يجب أن يكون مصيره.

فكما يجب عليه أن ينظر إلى تلك البداية ومراحلها، عليه أن يتمتع جيداً لكي يكون مصيره حسناً عند الله، فقد وهب الله تعالى وسائل التعقل والتبصر، والتمييز بين الخير والشر، وذلك جوهر إنسانيته، وحمله الأمانة،

(١) سورة المؤمنون آية (١٢-١٤)

(٢) سورة الطارق آية (٥-٧)

(٣) سورة الإنسان آية ٢

فعلية أن يتحمل الثبغات، ويكون مسؤولاً عن تصرفاته وسلوكه، يقول سبحانه:

﴿وَأَن لِّسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن سَعِيَ سَوفَ يَرى، ثُمَّ يَجزَاهُ الجَزَاءَ الأَوفَى﴾^(١)

﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَقِبِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً، أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَومَ عَلِيك حَسِيباً﴾^(٢)

فلهذا الإنسان قصة عجيبة في رحلته العابرة بين الحياة و الموت فكما دعاه القرآن إلى التفكير ليرفع عن نفسه الحيرة و الشك، و التفكير ليس في بدايته وحياته التي يعيشها في الدنيا، بل النظر و التأمل إلى ما بعد هذه الحياة المادية حيث الحياة الأخروية دفعا لحيرة الإنسان، و ما يشغل باله، فجاء من أمر تلك الحياة التي أكدتها رسالات الدين، و ما يجهد من التفكير الدؤوب في تصوره، فيقول سبحانه: ﴿وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَستَ لَستَ بِأَعْرَاجَ حَيًّا، أَوَلَا يَذَكَّرُ الإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكْ حَيًّا﴾^(٣)

وَيَقُولُ أَيضاً: ﴿يَحسِبُ الإِنسَانُ أَنَّنَا نَجمعُ عَظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نَسْوَى بَنَانَهُ﴾^(٤)

وَيَقُولُ أَيضاً: ﴿أَو لَمْ يَرِ الإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، وَضَرَبَ لَنَا مِثْلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مِن مَّيِّ العِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يَجِئُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

---

(١) سورة النجم آية (٣٩-٤١)

(٢) سورة الإسراء آية (١٣-١٤)

(٣) سورة مريم آية (٦٦-٦٧)

(٤) سورة المدثر آية (٣-٤)

وهو بكل خلق عليم ﴿١﴾.

ليس هذا فحسب ما يقدمه القرآن إلى الإنسان في إمكان البعث، بل انه يضع أمام بصره وبصيرته وحسه ووجدانه آية القدرة الإلهية في إرجاع الخلق الأول، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿أهيننا بما خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد﴾^(٢)

ويقول أيضاً: ﴿وقالوا أنذا كنا عظاما ورقاقاً أننا لمبعوثون خلقاً جديداً، قل كونوا حجارة أو حديداً، أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة﴾^(٣) مازال ولا يزال القرآن يثير عقل الإنسان حول الكثير من القضايا ويحرك تفكيره، مستعرضاً له مجموعة من الشواهد، التي تبين بدايته، ومراحلها، ومصيره، وما يلاقيه في الحياتين الدنيا والآخرة.

ثالثاً: التفكير في الظواهر الكونية و العلوم الإنسانية:

دعا القرآن بالخاص إلى التأمل في الكون، ومراقبة الأحداث التي تجري فيه، واستنطاق الظواهر الطبيعية للوقوف على عظمة الخالق، بل أبعد من ذلك حيث دعاه إلى التفكير في استخدام وتسخير ما في الكون من قوى وموجودات لحيره وسعادته، يقول سبحانه وتعالى: ﴿هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون،

(١) سورة يس آية (٧٧-٧٩)

(٢) سورة ق آية ١٥

(٣) سورة الإسراء آية (٤٩-٥١)

وما ذرأ لكم في الأرض مخلظا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴿١﴾ وقد تعرّض القرآن إلى كثير من الظواهر التي تحيّر فكر الإنسان، حيث لازال يتأمل ويفكر فيها مع ما وصل إليه، فلو أردنا أن نستعرض تلك الآيات لطال البحث.

وكذلك تعرّض القرآن ودعا إلى التفكير في العلوم المرتبطة بالبيولوجيا كعلم الأجنة وما يتصل بها، قال تعالى: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والرائب﴾. (٢)

و الدعوة قد اتسعت إلى التفكير في علم الفلك، وما يرتبط به من علم الجيولوجيا والجغرافية، وكذلك إلى التفكير في علم النبات، و النظام الذي يسير عليه، وفي خلق الحيوانات، و آثارها، وما يظهر منها في الحياة.

"بهذا الشكل يدعو إلى تعلم العلوم الطبيعية و الرياضية و الفلسفية و الأدبية و سائر العلوم التي يمكن أن يصل إليها الفكر الإنساني، ويبحث على تعلمها لنفع الإنسانية، و إسعاد القوافل البشرية". (٣)

انه يدعو إلى هذه العلوم بشرط أن توصل الإنسان إلى معرفة الحقيقة التي توصله إلى عظمة الخالق.

---

(١) سورة النحل آية (١٠-١٤)

(٢) سورة الطارق آية ٥

(٣) القرآن في الإسلام ص ١٣٦

وأولاً: التفكير في السنن التاريخية:

يعتمد القرآن في عرضه للوقائع التاريخية و الأحداث التي جرت على الأمم الماضية بإسلوب متميز، حيث يدعو الإنسان من خلاله إلى الاعتبار، و اخذ العظة و النظر و التدبر في الحوادث التاريخية التي مرت بها البشرية، و يستخدم القرآن أحياناً أسلوب القصة كـي يطرح بعداً تاريخياً، و يقدم نماذج عديدة للمعطيات التاريخية في إطار المنهج الإلهي، لبيان الحكمة من وراء هذه الحركة التاريخية التي مر فيها البشر، يقول سبحانه و تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾^(١)

و يقول أيضاً: ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ﴾^(٢)

و يقول أيضاً: ﴿ و انظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾^(٣)

و تقدم القرآن ببيان نماذج تاريخية على ذلك، لكي تكون شاهداً موثقاً لهذه الحقيقة، و تكون أبلى في الأثر على نفوسنا، و نعتد مدلولاتها في أفعالنا الراهنة، و نستفيد منها في جميع المراحل الزمنية التي تمر فيها الحركة الإنسانية، فمن تلك النماذج يقول القرآن الكريم: ﴿ و فرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾^(٤)

و يقول أيضاً: ﴿ إن قارون كان من قوم موسى فبى عليهم و آتياه من الكنوز ما إن

---

(١) سورة آل عمران آية ١٣٧

(٢) سورة النمل آية ٦٩

(٣) سورة الأعراف آية ٨٦

(٤) سورة الفجر آية (١٠-١٣)

مفاتيحه تَتَوَّأ بِالْعَصَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ﴿١١﴾

ويقول أيضاً: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرِّسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً، وَعَادًا وَغَوْدًا وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً، وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَبَرًّا ﴿١٢﴾﴾

وفي بعض الأحيان يقدم لنا القرآن الكريم أسلوب الصيغة العامة لسنن التاريخ و القوانين و الضوابط التي تحكمه تكون منظاراً للأمم و مسارها الاجتماعي الصحيح، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فِإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴿١٣﴾﴾

في المجتمع الواحد يتفاوت الناس في مستوياتهم الإيمانية، ودرجات التقوى لديهم، فليس كلهم ظلمة ولكن مع ذلك فإن عذاب رب العالمين يشمل الجميع في المجتمع حينما يتغلى عن مسؤوليته ويداخن الواقع السيئ دون أن يحرك ساكناً فحينها يكون شريكاً في تكريسه فيشملة العذاب أيضاً، وهذه هي إحدى السنن التاريخية في القرآن.

إِجْمَعُوا ...

بُني الكون على الحركة و النشاط و الحيوية، فكان من جماله أن لا تبقى الموجودات فيه على سكون، بل بتحركاتها تزيد جمالاً ودقة وتنظيماً، فتراه

(١) سورة القصص آية ٢٦

(٢) سورة الفرقان آية (٣٧-٣٩)

(٣) سورة فاطر آية ٤٥

دائماً في حركة منظمة متناسبة ومنسجمة مع بعضها البعض، فليست هي حركة عشوائية أو مجرد حركات شكلية كالصور التي يرسمها الفنان، ويضع أشكالها حسبما يريد.

الشمس تتحرك في فلكها ولو قلّ لها أن انحرفت قليلاً لأختل ميزان الكون، والقمر يستمد ضوءه من الشمس ليلاً.

وكما أن الإنسان يموت ويولد فالكواكب والمجرات تموت وتولد، أليس العلم قد سجّل حالة من ذلك وهي ولادة مجرة جديدة في النظام الشمسي.^(١)

﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾.^(٢)

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾.^(٣)

وليس الكواكب والمجرات وحدها في هذا الكون، بل هناك مخلوقات متحركة، بل حتى الحيوان والنبات والإنسان فهو يمر في مراحل متحركة عمودية وأفقية، فهو يتحرك في مكانه حيث ينمو ويكبر ويتغير ويتلون ويتلاشى ويتحرك من مكان إلى أي مكان حسب قدراته وطاقاته وإمكاناته المحدودة، فهو في حركة دائمة، وذلك ما أعطى لهذا الوجود جمالاً ورونقاً وزينة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾.^(٤)

---

(١) ذكرت ذلك حريدة الحياة ببيروت العدد الصادر بتاريخ ٩٦/٤/٥

(٢) سورة الصافات آية ٦

(٣) سورة الحجر آية ١٦

(٤) سورة الكهف آية ٧

ويقول أيضاً: ﴿المال و البنون زينة الحياة الدنيا﴾^(١).

ويقول أيضاً: ﴿و الخيل و البغال و الحمير لتركبوا و زينة و يخلق مالا تعلمون﴾^(٢).

ولعل أكثر المخلوقات حركة هو الإنسان فيستفيد من تسخير الحركة وذلك النشاط في خدمته وخدمة الإنسانية، باستغلال تلك الطاقات المودعة في هذا الكون و القوى و الإمكانيات الموجودة على هذه الأرض باستخدام عقله، وبما يمتلك من حرية و إرادة واعية لما تفعل، حيث لا نجد ذلك في بقية مخلوقات الله في هذا الكون فهي إما مسيرة فلا حرية لها، أو مطلقة الحرية فلا عقل لها.

ولعل الحركة و النشاط هي التي تميز بها الإنسان في هذا الوجود، وعقله متفوقاً في الحياة، و القرآن الكريم قد دعا الإنسان إلى رفض الجمود، و الابتعاد عن الكسل و الخمول في الحياة لأنه يفقدها العطاء، وبالتالي تموت، ويموت معها كل شيء، فتصبح جحيماً لا يطاق.

وقد جاء القرآن ودعا إلى ما يتوافق مع فطرة الإنسان وطبيعته، ليجعل عمل الكسل و التواني و الجمود مكانه العمل الدؤوب، وقد ركز عليه من خلال آياته التي وردت في الكتاب العزيز في أكثر من (٣٠٠) آية^(٣) حيث أن الإنسان رهين بعمله و بدون العمل، لا يتقدم ولا تتقدم معه الحياة، ولا خطوة واحدة.

---

(١) سورة الكهف آية ٤٦

(٢) سورة النحل آية ٨

(٣) يراجع المعجم المفهرس (مادة عمل)

وقد جعل القرآن محاور الأعمال العمل الصالح الذي به تتقدم الحياة، ويتقدم الإنسان، ولذا نجد أن القرآن قد شبه العمل بالطائر في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾^(١).

فالطائر الذي ألزمه الله الإنسان في عنقه هو عمله، ومعنى إلزامه إياه أن الله قضى أن يقوم كل عمل بعامله، ويعود إليه خيره وشره ونفعه وضره، وقد استفيد من قوله تعالى: ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين .... إن المتقين في جنات وعيون﴾^(٢) فمن القضاء المحتوم أن حسن العاقبة للإيمان والتقوى، وسوء العاقبة للكفر والمعصية.

"ولازم ذلك أن يكون مع كل إنسان من عمله ما يُعين له حاله في عاقبة أمره معية لازمه لا يتركه، وتعييناً قطعياً لا يخطئ ولا يغلط، وأن مصير الطاعة إلى الجنة، ومصير المعصية إلى النار".^(٣)

والتقدم السليم لا يقوم إلا إذا روعيت فيه شروط الإنسانية، حتى لا يخرج عن إطارها إلى الممحية والبربرية فيستغل ذلك التقدم في دمار الإنسان، وضياعه بين الآلة الحديثة التي أصبح جزءاً منها.

قال تعالى: ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾^(٤).

وقال أيضاً: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة

---

(١) سورة الإسراء آية ١٣

(٢) سورة الحجر آية (٤٣-٤٥)

(٣) الميزان (ج ١٣) ص ٥٥

(٤) سورة الإسراء آية ٧

في طرح القرآن معادلة العمل الصالح كي يؤدي إلى التقدم السليم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾. (١)

فالإنسان المؤمن زائد العمل الصالح يساوي التقدم السليم فيقول ربنا عز وجل: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾. (٢)

﴿كَلَّا نَحْنُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (٣) و الفرق في ذلك أيضاً أن المؤمن من ينظر بعين البصيرة، لامتلاكه الرؤية البعيدة للمستقبل، دون النظر إلى الشهرة أو اللحظة الراهنة أو المصلحة السياسية، أو ما شابه، بعكس مَنْ لا يمتلك الإيمان أو روحه، فهو لا ينظر بهذه النظرة الإيمانية الثاقبة.

وعمل المؤمن قد يبقى، وينتاب عليه في الدنيا والآخرة لأنه انطلق من النية النابعة من إيمانه الراسخ.

ويبقى أن ننبه إلى أن العمل مطلق لا ينحصر بالمؤمن فقط، فالكل يعمل، ولكن الفرق في نوعية العمل ووجهته، فهي إلى الخير أم إلى الشر، إلى السعادة أم إلى الشقاء.

ما أن منطلق العمل هو النية الخالصة نتيجة العقيدة السليمة أم الهوى و

(١) سورة النحل آية ٩٧

(٢) سورة الكهف آية ٨٨

(٣) سورة النجم آية ٣٩

(٤) سورة الإسراء آية ٢٠

المصلحة و الأغراض الشخصية !.

النية الصالحة لا تتبع إلا من الإيمان وهي التي تنتج العمل الصالح، عن
الإمام الصادق (ع): ﴿ لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بالنية ولا قول ولا
عمل ولا نية إلا بإصابة السنة ﴾^(١).

---

(١) أصول الكافي (ج ١) ص ٧٠

إلى السلام.. إلى الرفاء:

كل آيات القرآن دعوة إلى السلام، فلم يقتصر القرآن على آيات عدة دعت المسلمين إلى أن يدخلوا في السلم كافة، بل لم يكن الهدف من الدعوة الإسلامية إلا لينعم الناس، ويسعدوا في الحياة الدنيا، ويستظلوا تحت ظل العدالة الإسلامية القائمة على مبدأ الحق و المساواة، وبذلك يرتفع الظلم بين البشر فلا ظالم إلا وقد أقتص منه، ولا مظلوم إلا وقد أخذ له حقه فيأمن المجتمع ويعيش في سلام دائم، يقول سبحانه وتعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾^(١).

وهكذا كانت رسالات ربنا فقد جاءت إلى الناس بما فيه خيرهم وشرهم، وبشرتهم بالحياة السعيدة بدعوتهم إلى عبادة الله القائمة على توحيدِهِ، ونفي الشرك ونيل عبادة الأصنام، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ﴾^(٢).

و القرآن بذلك أراد أن يبني مجتمعا بل أمة تسودها قيم صادقة كقيمة العدالة يشترك فيها المجتمع، وينعم تحت ظلها كل البشر.

وليست العدالة إلا قيمة من القيم التي ركز عليها القرآن من مجموعة قيم أخرى لها مدخلية في أمن و استقرار المجتمع، كالقيم الأخلاقية مثل الصدق و الوفاء و الحلم و العطف و الإيثار و الرحمة، كل هذه يجعل من الإنسان مُحترما لمشاعر الناس ولا يتعدى على حقوقهم الشخصية أو الحقوق العامة،

(١) سورة الحديد آية ٢٥

(٢) سورة هود آية ٦٩

حينما تنعكس هذه القيم على شخصيته فيكون ملتزماً بها.

و القيم الاجتماعية و الآداب الإسلامية جاءت لترسيخ جذور المحبة و السلام كي ينعم هذا الإنسان بالخير و الرفاه.

وقد اعتبر القرآن السلام أصلاً من أصول الحياة و أعطاه أهمية كبرى، بل وقد أصله عن طريق كل السبل المؤدية إلى السلام، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام﴾^(١).

وقد جاءت لفظة السلام مطلقة في القرآن الكريم بحيث تشمل كل طريق وسبيل يؤمن السلامة، ويُبعد كل شقاء من شأنه أن يخل سعادة الحياة الهائلة في الدنيا و الآخرة.

ولذا جاءت فكرة الصلح بين الناس، و إقامة علاقات اجتماعية حسنة دون أن يشوبها شيء، وقد أفرد كل العلماء الأفاضل في رسائلهم العملية باباً خاصاً باسم باب الصلح، ووضعوا شروطاً خاصة بالمتصالحين من حيث البلوغ و العقل و الاختيار و القصد وعدم الحجر بسفه أو غيره ... الخ. وما أهمية ذلك إلا لاهتمام القرآن بتحسين العلاقات الأخوية بين الناس كافة.

قال تعالى: ﴿ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾^(٢).

وبناءً على ذلك قد وجه القرآن دعوته إلى الناس للدخول في هذا الأصل و الاستجابة لنداء السماء في ترك اتباع خطوات الشيطان، قال تعالى: ﴿يا أيها

(١) سورة المائدة آية (١٥-١٦)

(٢) سورة فصلت آية ٣٤

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
مبين^(١).

ولعل السبيل إلى الأمن و الاستقرار وسيادة الحرية التامة في المجتمع، هو
بسد كل الثغرات التي ينفث منها الفكر المسموم و الثقافة المنحرفة التي تؤدي
إلى المشاحنات و البغضاء و العداوة، فلم ينظر القرآن إلى السلام إلا من خلال
تلك الأهداف التي أراد تحقيقها كي تصل هذه الرسالة إلى العالم، و يقيموا
حضارة قوية متماسكة. فكان السلام مبدأ و شعارا و لغة للتخاطب بين الناس،
فقد أصله القرآن على هذا الأساس عند لقائه لأخيه فيكون البدء في الحوار و
الحديث، و يكون لغة مشتركة بين الألسنة المختلفة.

ولا يتحول ذلك المجتمع إلى حالة تأصيل هذا المبدأ إلا بالقضاء على
عوامل الدمار و الهدم بقطع جنور الفساد و أسباب الحرمان و الاستغلال، فلا
حرب حياها و لا استعمار و لا استبداد في الحكم، و ذلك لا يكون إلا بـ
الوعي و الثقافة على جميع الأصعدة سواء سياسية كانت أو اجتماعية أو
اقتصادية أو تربوية.

و حينها يسود السلام و إلا فليس هو مجرد شعار أو إعلام تبجح به
المنظمات الحقوقية أو السياسية أو الدول الكبرى.

كل ذلك لأن دعوة القرآن للسلام دعوة مكاملة للحياة، فالإنسان يطمح
إلى حياة هادئة سليمة يسودها الأمن و الاستقرار، و لا يتم له ذلك إلا باتباع
منهج رباني تستجيب له فطرته، و لا ينمو المجتمع غموا حضاريا و في كل

---

(١) سورة البقرة آية ٢٠٨

الجوانب إلا في ظل الاستقرار والأمن، لأن بذلك يتوفر للإنسان المناخ الصالح، والجو الملائم للتفكير والإبداع، فلا مصادرة للحريات، ولا ضياع للحقوق، ولا نظام مستبد، يجر البلاد إلى حروب مدمرة.

وسيادة السلام دلالة على الوعي والثقافة المتقدمة والفهم الكامل للشرعية الغراء، وتطبيق واعى لمفاهيم القرآن، فالشعوب المتخلفة والبعيدة عن روح القرآن والثقافة الإسلامية تعشعش فيها رواسب الجاهلية والتخلف، وتتحكم فيها النعرات والأحقاد والضغائن، وتنمو فيها أسباب العداء، فتتحول إلى مجتمعات متصارعة مع بعضها البعض، فتنشأ فيها الجريمة، وتكثر بينها الحروب.

و أول ما عالج القرآن لكي يسود السلام هو شخصية المسلم، فبادر إلى وضع مجموعة قواعد وأسس لبناء هذه الشخصية وفق هدى الشريعة والأخلاق الإسلامية، فهذب هذه النفس حينما دعاها إلى الدخول في السلم، وذلك بعدم إتباع خطوات الشيطان، كما في الآية التي سبق الحديث عنها قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ ۱﴾

يقول العلامة السيد محمد تقي المدرسي في تفسير هذه الآية: أن رحاب السلام يتلوث بالحساسيات الصغيرة التي تتراكم على بعضها البعض حتى تصبح كسحابة، وعلى أي فرد مسلم داخل المجتمع أن يقاوم نحو هذه الحساسيات، ولا يتبع خطوات الشيطان منذ البداية لأن الشيطان يستدرج

الإنسان خطوة خطوة إلى الجحيم.

ولعل الاتصاف بصفة الإيمان تعتبر ركيزة أساسية في ترسيخ حالة السلام،
فهي دعوة موجهة إلى هؤلاء المؤمنين بالله ممن طَهَّرَتْ نفوسهم، وخلصت
لله، و اتبعوا منهج الرحمان الداعي إلى التمسك بالحق، و ابتعدوا عن منهج
الشيطان الداعي إلى الباطل.

مع الأمة الواحدة:

أزمة الثقة اليوم أصبحت خطيرة في النفوس الضعيفة و المشككة بكل شيء من حولها، خصوصاً بعد توالي أزمات عديدة من التمزق الاجتماعي، و التخلف الحضاري الذي كان من نتاجه تقسيم الأمة الإسلامية الواحدة إلى عدة مجتمعات مقسمة تتفاوت صعوداً وهبوطاً في مستواها الحضاري.

و أصبحت الوحدة حلم يراود جميع أبناء الأمة الإسلامية بل وفي بعض الأحيان أنها كالسراب اللامع من بعيد، صعب المنال، ومستحيل التحقيق.

هذا هو ما يتفق عليه أغلبية أبناء الأمة الإسلامية. فالكل يدعي بأن شيئاً اسمه الوحدة كان ولن يكون، وكلمة المستحيل هي التي طبعت في أذهاننا لسنوات طوال، بعدما عانينا من الضعف و التحلل بين أبناء الشعوب الإسلامية، وخصوصاً تخلفنا على الصعيد التكنولوجي و الصناعي و التقني أضاف إلى بلوانا و إحباطنا ويلات كثيرة.

ولكن كيف يمكن أن نحمو هذا الإحباط ونردّ هذا اليأس من جديد. فما هو السبيل لذلك ؟ !

لعل هذا التصور ناشئ من عدم وضوح الرؤية المتكاملة لبرامج الشريعة الإسلامية في نظرتها إلى الحياة العملية، وكيف يتأقلم الإنسان فيها مع بني البشر، وبعبارة أخرى عدم امتلاك معالم واضحة لبرنامج الإسلام في كيفية الحكم و إدارة شؤون الناس، ومعرفة هذه المعالم تجعل من هذا الإنسان يمتلك رؤية واضحة حول برنامج الإسلام.

على المسلم أن يبحث في كتاب ربه عن نقاط القوة ونقاط الالتقاء بين أبناء المجتمع الواحد، ويبحث عن نقاط الضعف والخلل الذي يمزق وحدة الأمة فيقاومه ويتصدى له، فالشعور بالإحباط والحوارز النفسية ومشاكل الحياة المادية المتوارثة والمصطنعة - كالحدود والإقليم والوطن والقبيلة والدم والعشيرة والعصبة والقوم - كل هذه حوارز دعا القرآن إلى عدم الاهتمام بها، وعدم جعلها عقبة أمام الالتقاء مع بعضنا البعض.

لم يبلغها الدين من الأساس حيث لا يمكن ذلك، ولكن لم يجعلها أيضاً مقياساً للتعامل بين الناس، بل جعل الإيمان هو المقياس لترفع تلك الحوارز، أو التخفيف من حدتها حتى لا يتحول المجتمع إلى أحزاب وجهات قومية ووطنية وإقليمية متصارعة، وجعل نقطة الالتقاء هي توحيد (الله) والتوجه إليه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾^(١).

فالتوحيد فعلاً نقطة التقاء بين البشر مع اختلاف طبائعهم وأمزجتهم ومللهم، والقرآن رسالة رب العالمين، انه نقطة التقاء أخرى بين المسلمين قاطبة مع اختلافهم في الجنس واللون واللغة، فربهم واحد، ونبيلهم واحد، وكتايبهم القرآن واحد، وقبلتهم واحدة، وأبيهم واحد، وأمههم واحدة، فألقى الإسلام كل الفوارق الإقليمية والقومية والعرقية وسأوى بين أبناء الإنسانية ﴿كلكم من آدم، وآدم من تراب﴾^(٢)، وجعل المسلمين الذين ينضون تحت راية ﴿لا إله إلا الله، محمد رسول الله﴾، يتعاونون مع غيرهم من أبناء الديانات الأخرى وفق مجموعة من القوانين والشروط وضعها الإسلام

(١) سورة الأنبياء آية ٩٢

(٢) بحار الأنوار (ج ٧٠) ص ٢٨٧

لتنظيم هذه العلاقة دون أن يكون هناك إجحاف أو تعرض لحق من حقوقهم، لأن التفاضل الحقيقي في عرف الإسلام هو التقوى قال رسول الله (ص): ﴿ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أهر إلا بالتقوى﴾^(١).

إذا وحدة الأمة في إيمانها بالتروحيد فإنها وإن اختلفت فكراً ومذهباً نتيجة الاجتهادات فهي تمتلك عناصر الوحدة فلا يمر لتفرقها بعد ذلك، وهذه هي حقيقة الإيمان بالله سبحانه الذي يُعد أصلاً من الأصول، وعليه تقوم وحدة هذه الأمة ﴿و أنا ربكم فاعبدون﴾^(٢).

وتحقيق هذه الدعوة القرآنية التي تكررت في آياته بامتلاك الوسائل والأساليب الكفيلة بتطبيقها، فهي ليست شعاراً أو مادة إعلامية، بل هي دعوة حقيقية لبناء حياة جديدة تختلف عن تلك التي اعتادها الناس، فقد اعتادوا بأن يعيشوا مع أبناء قومهم أو عشيرتهم دون الاختلاط مع جنس آخر، فالقرآن أراد أن تكون هذه الجنسيات تساقلم مع بعضها البعض برفع تلك الحواجز النفسية و المادية و العرقية في حياة جديدة، كما صنع أول الدعوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله (ص)، فبنى تلك الأمة الواحدة التي اشتركت فيها كل الجنسيات تحت راية واحدة، ورب واحد، وعقيدة واحدة، فخطبهم القرآن قائلاً ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾^(٣).

ولعل القرآن يشير موضحاً إلى العوامل التي جعلت هذه الأمة أمة واحدة

---

(١) الرغيب (ج ٣) ص ٦١٢

(٢) سورة الأنبياء آية ٩٢

(٣) سورة آل عمران آية ١١٠

متماسكة البناء داخلياً تهابها الأمم الأخرى خارجياً، وكانت خير الأمم، لأنها اعتمدت الإيمان بالله ﴿وتؤمنون بالله﴾ سلوكاً ومنهجاً وقاعدة للانطلاق لبناء هذه الحضارة فكانوا حياتها، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾.

كما أن القرآن يشير في آيات أخرى إلى منع حالة التمزق، وما ينتج عنها من مضاعفات تؤدي إلى جعل هذه الأمة متفرقة، وتكون لقمة سائغة للعدو متى ما شاء انقضَّ عليها، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعدما جاءهم البينات و أولئك لهم عذاب عظيم﴾^(١).

ودعوة القرآن إلى إيجاد هذه الأمة كي تحقق نتائج إيجابية على صعيد المجتمعات المنضوية تحت هذه الوحدة حينما تسقط كل العوامل التي تؤدي إلى التمزق، فتنشط هذه المجتمعات في سعيها لتحقيق سعادة الحياة الإنسانية بمبدأ العمل الصالح القائم على أساس الإيمان ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾^(٢)، و التكافل الاجتماعي القائم على أساس العدالة و المساواة و حرية الفرد المقتنة ضمن ضوابط الشريعة، كل ذلك حيائها يؤدي إلى استقلالية هذه الأمة في كل شيء، فيكون الاكتفاء الذاتي سمة رئيسية تتسم بها، فتكون مصدر خير و إلى خير، كما كانت حينما كانت تأمر بالمعروف، و تنهى عن المنكر، وتنهى وتؤمن بالله.

من هذا المنطلق نجد القرآن يؤكد على الالتزام بعناصر القوة في المجتمع، للحفاظ على تماسكه، ورفض كل عوامل الهدم و التفرقة و تمزيق وحدة

---

(١) سورة آل عمران آية ١٠٥

(٢) سورة الرعد آية ٢٩

الصف، فيلغي العصبية الجاهلية، وكما يجعل مقياس الإيمان كذلك مقياس
تكافؤ الفرص من غير فرق بين أصناف المسلمين.

١٠

القرآن هو البديل

- تساؤلات
- محاولات يائسة
- الجانب العلمي
- التطور والتحديث
- الجانب الانساني وبناء الحضارة

تساؤلاتهم

هل هناك بديل عن القرآن ؟

وما هو ذلك البديل إن وُجدَ وهل جربناه ؟

وهل نجحنا في تجربتنا، ثم ماذا انكشف لنا من تلك التجربة ؟

نجد الجواب على هذه التساؤلات في أربعة أمور:

أولاً: التاريخ

استقراء تاريخ البشرية ودراسة الماضي للأمم و الحضارات مسألة يؤكد عليها القرآن، كي يثبت من خلال ذلك أن الارتباط بالسماء يشكل عنصر قوة لبقاء تلك الحضارة وتلك الأمة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين﴾.^(١)

و القرآن الكريم كتاب سماوي يبين لنا بوضوح مدى ارتباط الإنسان بالسماء، وهو ارتباط بمصدر الخلق و الفيض الإلهي، وقد أشار إلى ضرورة النظر في أحوال الماضيين، وجاء لنا بشيء من التفصيل عن مسيرة بعض الأقوام مع أنبيائهم ورسولهم، ومدى الدمار الذي لحق بهم من جراء تعنتهم وبغضهم للحق الإلهي، وكذلك تكذيبهم للمبشرين و المبعوثين لهم.

وما تلك الشواهد التاريخية الكثيرة في القرآن إلا من أجل أن يثبت أن هذه التحولات التاريخية وعدم استقرار الحضارات وسقوطها يكمن في تلك الإرادة

---

(١) سورة آل عمران آية (١٣٧-١٣٨)

الإنسانية، وموقف البشر حينما استخلفه الله في الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. (١)

فَنَقَضَ تِلْكَ الْمَوَاقِفَ وَالْعَهْدَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَتَخَلَّى عَنِ الْمَسْئُولِيَّةِ، فَفَصَلَ بِذَلِكَ نَفْسَهُ عَنِ السَّمَاءِ فَسَقَطَ، وَهُوَ.

ثانياً: تجارب البشر

وكما تكون حوادث التاريخ استشهاده واعظاً لنا، ودليلاً كافياً على صحة أقوال القرآن، فكذلك أيضاً تجارب البشر، وما أنتحته من نظريات وآراء وقوانين تقلبت فيها أحوال الناس، وانتقلت من تجربة، إلى تجربة ولم تقف عند تجربة معينة حينما كانت تكتشف خطأ التي قبلها، ولناخذ مثلاً على ذلك ما جاء به ماركس الذي أفسد عقول الكثير من الناس.

وملخص نظريته أن التباين الاجتماعي والأخلاقي قد حصر أثره في العلاقات المادية بين البشر، متوهماً بأن تبدل هذه العلاقات المادية في المجتمع ولو بالقوة، وإجبار الناس عليها، وإلغاء أي دور للدين هذا ما سيلغي التمايز الطبقي، ويكون مدعاة لتكوين النموذج الأمثل في العلاقات الإنسانية، ولكن مرت السنون وتوالى التجارب والأحداث وانكشفت الأخطاء، وما كان الحصاد إلا الفشل، في حين أن القرآن الكريم وضع حلاً للمجتمع السليم وهو حالة التوازن بين القيم الروحية والمادية، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾. (٢)

(١) سورة الأحزاب آية ٧٢

(٢) سورة المؤمنون آية ٥١

الإنسان إلى جانب تمتعه بما لذ وطاب في الحياة الدنيا عليه أن يعمل صالحاً أي يرضي ربه، و الناس من حوله، وهذا هو نموذج بسيط لعملية التوازن في المجتمع.

لم يصل الإنسان إلى ذلك لولا الرجوع للقرآن الكريم، و الدجوء لله سبحانه وتعالى مدبر الكون، وخالق الخلق.

ثالثاً: الغفلة

العقلاء يعتمدون قواعد تجعلهم يقارنون بين ما جاء به القرآن ورسالات السماء، وما جاؤوا به من عند أنفسهم، فيجعلون التناقض و التضاد قاعدة عقلية لرفض ما لا يتفق وهذه القاعدة، كما ويعتمدون النظر لمعرفة هذه الحقائق القرآنية، و انسجامها مع العقل، وعدم مخالفتها لها، وموافقتها للفترة وطبيعة البشر، فتأكد لديهم أن القرآن متناسق في كل أبعاده الفكرية و التقنية و الإنسانية مع هذا المخلوق البشري، فهم بذلك يؤكدون على أن القرآن ليس من صنع البشر، لأنه لا يستطيع أن يضع قانوناً لنفسه لان القانون لابد أن يضبطه واضع القانون.

رابعاً: المؤمنون

يؤكد المؤمنون ومن خلال الحياة التي عاشوها، ومن جنات الأجواء التي لمسوها بالتقرب إلى القرآن، بأن تركهم له ولتعاليمه تحول حياتهم إلى حياة الضيق، ومعيشتهم يحفها الضنك ويحيط بها المصائب حيث أنها حقيقة قرآنية: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾^(١)

---

(١) سورة طه آية ١٢٤

محاولات يائسة:

الصراع مستمر بين الحق و الباطل، وذلك أن القرآن يمثل الحق، وهو من الله سبحانه وتعالى، و الباطل له أبواق وكتابات و أطروحات وثقافات منحرفة وبين هذا وذاك تحدث المعركة، وهكذا اقتضت سنة الحياة بوجود هذا الصراع بين الحق كثقافة إلهية و الباطل كخواء شيطاني.

من ذلك نلاحظ أن الجاهلية الأولى ومع تجذرها وبما كانت تملك من وسائل و أساليب علمية وفنية، بل وبما كان لديها من أدوات غير علمية كالسحر و الشعوذة و الكهانة، وبما هناك من وجاهات و أساطين المجتمع المسيطرة عليه بل و المحتكرة لأمر القيمومة على أناسه وما يملكون، بكل ذلك لم تستطع القوى أن تهزم الفكر القرآني رغم حداثة ورغم قلة المؤمنين به في بداية انبثاقه، بل إن القرآن هو الذي حسم المعركة لصالحه، وتهافت الأصنام، وتهافت معها كيانات الشنات الجاهلي البدوي.

ولكن بعد النكسة التي أصيبت بها الأمة الإسلامية، و انحرافها عن القرآن، و اتخاذهم إياه مهجوراً، وعندما نبذوه وراء ظهورهم تسلمت الجاهلية الثانية في زمن الإنكسارات العربية في القرون الأولى إثر التجارب الفاشلة المحتكرة للسلطة سواء منها الأموية أو العباسية أو من جاء بعدهم عثمانيين وغيرهم من سلطنات في صحاري بلاد الإسلام ودياره، تسلمت أفكار وهبت علينا رياح ثقافات شرقية وغربية مدّعية أن ما أصابنا من تخلف عن الحضارة، وما نحن فيه من دركات الجهل، ليس إلا لالتزامنا بالتراث القديم، ومحاولة التثبت بالقرآن الذي لا يلحم عصر التكنولوجيا، ثم أضافوا أن القوانين الإسلامية كانت تصلح مع أهل الصحراء و البادية حيث بدأت هناك،

وعاشت، وترعرعت مع مجموعة من البدو. فقطع يد السارق، ورحم الزاني أو جلده وبقيت أحكام القصاص، وحرمة الربا والأحكام المتعلقة بالمرأة والأسرة، كل هذه القضايا بحسب زعمهم لا تتوافق مع التطور الحاصل، ولا تتواءم مع الأحكام السياسية والنظريات الاقتصادية الجديدة، وقالوا أخيراً إن الزمن قد فاق القرآن، ونجاوزه، ثم قرروا فصل القرآن عن الحياة، واعتباره كتاباً تراثياً بالياً، كان ربما صالحاً يوماً من الأيام!!!

وتلك المحاولات قد تأثر بها بعض مثقفي الأمة الإسلامية، وترجموا ذلك في كتاباتهم، محاولين أن يثبتوا ذلك في وسط الشباب المسلم ليشككوه في القرآن ولكن باءت كل محاولاتهم وسقطت أقنعتهم الزائفة. وكما أن الفشل كان من نصيب زعماء الجاهلية الأولى، كذلك كان حليف هؤلاء المتزعمين أو المتأثرين بالجاهلية الثانية وتياراتها الضالة، لقد واجهوا فشلاً ذريعاً، ولم يستطع أحد أن يتخطى الفكر القرآني، بل تجلّت آيات التحدي القرآنية أكثر وأكثر، وحيث كان سكون انتكاستهم تعالى صوت التزليل القرآني في سماء الدنيا، وفي آفاقها مجلجلاً:

﴿ قل لن اجتماع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾. (١)

إن هذه الآية الكريمة كانت تُفسر سابقاً في التحدي البلاغي أمام قوة بلاغة العرب، وانهماكهم في العربية، وإبداعاتهم فيها تعمقاً وشمولية، ولكن الواقع أن الكتاب الكريم وكما كان يتحدى تلك الأقوام بما أبدعوا فيه من بلاغة وفصاحة، فإنه أيضاً يتحدى زعماء الكفر المعاصرين، ومنظري الثقافات

الفاصلة، وذلك ببيان مجموعة جوانب تثبت أن القرآن الكريم يتقدم بأطروحة متكاملة ومتناسقة لا تشوبها أية نواقص. وبثبت أيضاً بأنه منهج قويم صالح لكل زمان ومكان. وهناك جوانب كثيرة يتبينها القارئ الدارس للقرآن إلا أننا سنعرض بعضها بشيء من التفصيل:

- الجانب التشريعي.
- الجانب العلمي.
- التطور و التحديث.
- الجانب الإنساني وبناء الحضارة.

الجانب التشريعي

حينما خلق الله الإنسان جعله في دائرة لطفه، وسكب عليه ألطاف رحمته، وحين خلقهم فانه هداهم للإيمان، و أرشدهم إلى سبيله، حيث أرسل لهم رسله، ومعهم الكتب التي تحوي على تلك البرامج و الدساتير إلى أن ختمها بنبوّة النبي محمد بن عبد الله (ص) و التي تمثلت في دين الإسلام و كتابه القرآن.

و فعلاً كان هذا الدين الخاتم هو الإسلام، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١)

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٢)

فالإسلام وحسبما يتبادر إلى أذهاننا هو أول مراتب العبودية، و الأخذ بالاعتقادات القائمة عليها أصول الدين الإسلامي، ولكن هل هذا الإسلام بالمعنى الأولي البسيط يكفي أم أن هناك مراتب ودرجات أخرى ؟

نعم .. هناك مراتب أخرى يتوجب على الإنسان المسلم أن يترجمها بإيمانه إلى عمل ديني يمارسه في حياته، حتى يحقق بتلك الممارسة تمام العبودية فيتم ذلك الإسلام الاختياري ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(٣) وذلك بتسليم العبد، وبكل ما يملك تسليماً مطلقاً إلى ربه.

ولن يكتمل هذا الدين وهو الإسلام بمجرد التسليم و الخضوع القلبي و العملي إلا من خلال شريعة وطريقة قد أعدتها السماء، كي يسير عليها هذا

(١) سورة آل عمران آية ١٩

(٢) سورة آل عمران آية ٨٥

(٣) سورة البقرة آية ٢٥٦

الإنسان، وينضبط من خلالها، وهذه هي سمة رسالات السماء، حيث يقول ربنا . سبحانه وتعالى: ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾^(١)

الشرعية التي تستتبع الإلزام و الإلتباع، وتكون بمثابة القانون الملزم للفرد، وتكون أيضاً برنامجاً تطبيقياً له في الحياة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾^(٢)

هذه الشريعة المستندة إلى الله، و الميينة لهذا الدين تكون طريقة ومنهاجاً لهذا الإنسان، تمهد له الطريق، وتجعله يسير في الحياة ببصيرة ووعي، يتخطى من خلالها كل العقبات التي تعترضه، ويتجاوز بها كل السلبات التي توقعه في الزلل و الخطأ، وتور قلبه بالعلم و المعرفة، فيتوصل من خلالها إلى معرفة الحقائق، وتسجل له الأمور، وتضع له معالم الطريق إلى الله و إلى الكون و إلى نفسه.

ولهذا أطلق القرآن مصطلح الشريعة، وهي مجموعة وصايا جاء بها الأنبياء كي يسلكها الناس في الحياة، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى و عيسى ﴾^(٣)

الشرعية إذاً هي تلك الوصايا التي جاء بها نوح و إبراهيم وموسى وعيسى مضافاً إليها ما جاء به النبي(ص)، لأن الشرائع في الحقيقة هي واحدة في جوهرها، وإن اختلفت بحسب اختلاف الأمم إلا أن هناك قواعد أساسية تشترك فيها كل رسالات السماء باعتبار مصدرها الواحد، فهي لا تختلف في حقيقتها أبداً. ومن السمات الرئيسية التي اتصف بها القرآن هو امتياز بهذا

(١) سورة المائدة آية ٤٨

(٢) سورة الجاثية آية ١٨

(٣) سورة الشورى آية ١٣

الجانِب التشريعي المسند إلى الله سبحانه، حيث شرع فيه كل قانون يحتاجه البشر فلا يجوز لهم تشريع أي قانون منهم، وإنما يحق لهم تأطير هذه القوانين في قوالب زمنية ومكانية بملاحظة الأهم والمهم، باعتبار أن قوانين البشر غير صالحة لأنها ليست من عند الله، وكل قانون لا يُسند إلى الله لا يزيد البشر إلا مشكلة وتعقيداً، ويفتقد إلى قابلية الإبقاء وديمومة الصواب.

وهناك ضرورة تؤكد على وضع القانون الملائم للإنسان وهي موافقته لفطرته، فلا يمكن أن يُحمّل الإنسان فوق طاقته بوضع قوانين لا وسع له بها، ولا طاقة.

ولا يكون ذلك إلا من خالق هذه الفطرة حيث أنه يحيط بكل جوانب النفس البشرية، فليست هذه القدرة موجودة لدى الإنسان، فهو غير قادر على إيجاد القانون الملائم لنفسه فكيف لغيره؟! فبناءً على ذلك لا يجوز للإنسان تشريع أي قانون إطلاقاً، وإنما أخذه من القرآن حيث اشتمل على كل قانون بما ذكره لنا النبي (ص) والأئمة الأطهار (ع).

شأن المجتهدين:

هنا يأتي دور الفقهاء المجتهدين في فهم معرفة القانون المستمى بالحكم الشرعي، واستنباطه من القرآن، والسنة الواردة عن النبي (ص)، والأئمة الأطهار (ع)، وذلك لا يتسنى إلا لهؤلاء باعتبارهم قد درسوا الشريعة، وأصولها كمن يتخصص اليوم في معرفة القانون الحديث، فهؤلاء تخصصوا في معرفة وفهم الكتاب والسنة، وأصبحت لديهم الملكة والقدرة الفعلية على استخراج القانون الموجود في الكتاب المقدس.

والاجتهاد ليس عملية استحداث قانون غير موجود، وإنما هو البحث

عن القانون الموجود، وإقامة الدليل عليه، كي يكون مستنداً إلى الله عز وجل، وهو ليس بديلاً عن القرآن بل هو البحث في القرآن عند أهل الاختصاص.

فالتشريع ثابت وأحكام الشريعة ثابتة لأنها خارج نطاق البشر، فما عندهم يسند إما إلى المادة أو الهوى أو السلطة، فالقانون التابع من هذه الأمور الثلاثة يذهب بنهاياتها، ويتغير بمجرد أي خلل يحدث فيها، ألا ترى بعض الأنظمة السياسية كيف تغير القانون بمجرد تغير النظام؟.

فهذا النظام يرى مالا يراه النظام الماضي، وهكذا الإنسان في الحياة مهما كان حراً ونزيباً فإنه لا يستطيع أن يخرج من إطاره المحيط به وتقاليد و أهواءه التي تعمل في نفسه، فقانونه يصطبغ بتلك الأهواء والظروف فتغيرها يتغير القانون، أما القانون الإلهي فلن نجد فيه تحويلاً ولا تبديلاً، كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿لَنْ تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(١) لأنه نابع من الله خالق الإنسان، يقول آية الله الشيرازي في كتابه الفقه - القرآن: "أما الله سبحانه فليس له زمان ومكان ولا أهواء وعواطف ولا حاجة وإعزاز ولا ظروف مادية أو معنوية يريد لها لنفسه، ولذا يكون قانونه مستنداً من صرف مصلحة الإنسان بالإضافة إلى أنه عالم بالإنسان فلا يكون قانونه غير ملائم للإنسان، وهذا هو سبب أبدية قانون القرآن، وكونه ملائماً للبشر، وصالحاً لهم على مدى الأوقات وفي كل الأماكن".^(٢) وهذا التشريع الأمثل للإنسانية، والقانون الأقوم للحياة، الذي جاء به القرآن، قد أثبت أصالته وشموليته وهيمته على جميع شؤون الحياة.

(١) سورة فاطر آية ٤٣

(٢) الفقه - القرآن ص ١١٢

ولعل ثبات التشريع هو من ثبات القيم الراسخة التي دعا إليها القرآن، فقيمة العدالة والمساواة والحرية وكرامة الإنسان، كل هذه اقتضت إيجاد قواعد وتشريعات قائمة على أساسها، فالأحكام الاعتقادية والأخلاقية، والأخرى العملية كالعبادات والمعاملات، والاجتماعية التي تتعلق بتنظيم الأسرة وأحكام الزوجية كالنكاح والطلاق والإرث، كل هذه نابعة من تلك القيم، وأكبرها هي اللطف والرحمة بعباده، فما كان منه إلا أن يأتي لهم بما يحقق ذلك اللطف، وتلك الرحمة في سن كل ما يكفل احتياجات الإنسانية على كل مستوى وصعيد.

الجانب العلمي

نلاحظ أن هناك تعظيماً للعلم في كتاب الله باعتباره رسالة تخدم البشرية، فتكون محترمة من قبله، حينما يتوجه الإنسان لاستغلالها في مسارها الصحيح، ويستفيد منها لخدمته، باعتبارها أداة ووسيلة إلى مصالحه الدنيوية، لتحقيق السعادة التي يصبوا إليها، فهذه الرسالة يرفع عنه الضيق المادي والخرج الاجتماعي، ساعياً لتسخير كل ما يمتلك من موارد، وثروات طبيعية في هذه الأرض باستخدام عقله لتحويلها إلى تقنية متجددة في لباسٍ آخر غير لباسها التي هي عليه، وهي مواد خام، فتكون الاستفادة حينها ذات قيمة، وأكثر تطوراً، وأقل كلفة، وأكبر راحة للإنسان.

إذاً هذه الرسالة يجب أن تُستغل في خدمة البشرية، وأن توضع في مكانها المناسب، ولذا أشار القرآن في آيات كثيرة حول تعظيم هذه الرسالة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(١).

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^(١) ، وفي تعظيم أهل العلم يقول جلّ شأنه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) ، وهناك ثمانون آية وردت في القرآن بلفظة العلم، وقد وردت هذه اللفظة بصيغ مختلفة كثيراً في القرآن.^(٣)

وكل ذلك التكرار ليس إلا تأكيداً على أهمية العلم، وخطورة عدم الالتزام بهذه الرسالة الإنسانية، ووفاء حقوقها في كل المجالات التي تخدم البشر ودعوة القرآن إلى العلم لم تقتصر على تعلم علم معين، بل أطلقت العنان إلى الإنسان ليسبح في الأرض، ويسبح في الفضاء، وأن يتعلم كل ما يوصله إلى التقدم والرفقي، وأن لا يقتصر طموح الإنسان على قضايا جزئية، و اكتشافات لا تتجاوز حدود ممارساته اليومية، بل هناك دعوة قرآنية صريحة إلى سبر هذا الفضاء، والغوص في أعماقه، و اكتشاف أسرارهِ، ومعرفة ما فيه، فيقول سبحانه: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِلُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِلُوا لَا تَنْفِلُوا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَلِئِكِ﴾^(٤).

فليست هناك محدودية للعلم، فمجاله واسع وبحره عميق، يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:

﴿العلم لا ينتهي﴾^(٥) ،

﴿العلم أكبر من أن يحاط به﴾^(٦)

﴿شيطان لا تبلغ غايتيهما العلم والعقل﴾^(٧).

(١) سورة العلق آية ٥

(٢) سورة الزمر آية ٩

(٣) يراجع المعجم المفهرس مادة علم

(٤) سورة الرحمن آية ٣٣

(٥) (٧٠٦، ٥) غرر الحكم

وإنما المحدودية في الإنسان فهو يأخذ من العلم حسب طاقاته وإمكاناته وقدرته، وبما يحتاج إليه في مسيرة حياته فما يأخذه ما هو إلا القدر اليسير من العلم فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. (١)

باعتبار أن الإنسان محدود في كل الاتجاهات، فيكون حفظه من العلم بمقدار حفظه من الوجود، ولكن العلم بحرٌ واسعٌ يمتد بامتداد الزمن مادام الإنسان موجوداً.

فتواصل المسيرة العلمية عبر المسيرة الزمنية بوجود الإنسان المتعاقب جيلاً بعد جيل. ومع ذلك فإن استلزام الإنسان العلمي وعطاءاته العلمية تبقى محدودة بحدود قدرته، فالتقدم العلمي المذهل في عصرنا يدل على أن قدراتنا العقلية والحسية لا تستطيع أن تحيط بالحقيقة المطلقة علماً. وتبين أيضاً أن المعرفة البشرية هي ليست كل ما لا تراه أجهزتنا ليس بموجود، وربما ذلك إشارة إلى أن هناك علم آخر، وهو علم الغيب وما وراء الطبيعة التي لا يصلها الإنسان، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾ (٢)، ويقول أيضاً: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾. (٣)

وكذلك يقول جل وعلا: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ (٤) إلا في حدود ما أنتم فيه مع ذلك فإن القرآن اعتمد العلم، كما يقول سبحانه: ﴿ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم﴾. (٥)

(١) سورة الإسراء آية ٨٥

(٢) سورة الأنعام آية ٥٩

(٣) سورة البقرة آية ٢٥٥

(٤) سورة البقرة آية ٢١٦

(٥) سورة الأعراف آية ٥٢

و اعتبره منظراً لمعرفة الحياة و الدخول إليها عن طريق معرفة الدين و الشريعة السماوية، وقد ذم الجهل ودعا إلى رفعه بالعلم و المعرفة، ولكي يكمل العلم عند الإنسان، وتصبح رسالة يتحمل مسؤوليتها أمام البشر، ويؤدي ما فيها على أكمل وجه دون أن يستغلها لأغراض شخصية، أو مصالح ذاتية على حساب الشعوب.

القرآن يقرن العلم بالإيمان:

العلم و الإيمان في المعادلة القرآنية يعني تكوين ضوابط وحدود من الضمير و الخلق، وتنمية النوازع الإنسانية الفطرية حتى لا يصبح العلم أداة ووسيلة مدمرة للإنسان، فقد يصبح الطبيب متاجراً بطبه على حساب مرضاه، و المهندس لا يبالي بقتل المئات إذا تطلب تخطيطه بطريقة تزيد في دخله، حيثذ يمسى العلم تجارة لا رسالة، ومهنة لا مسؤولية، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(١) وعدم تحمل المسؤولية التي أنيطت بهذا الإنسان يعتبر خيانة للدين وخيانة للناس لذا جاء في الحديث الشريف عن النبي (ص): ﴿تناصحوا في العلم، ولا يكتم بعضكم بعضاً فإن خيانة في العلم أشد من خيانة في المال﴾^(٢)

فالعلم يبدأ بالإيمان وينتهي إليه، لان العلم نور يهتدي به الإنسان إلى سبل الحياة وطرق النجاة، ولكي يكمل العلم قرنه بالإيمان، فجعل أول الطريق إليه تعلم القراءة و الكتابة، وهي الخطوة الأولى في سلم العلم، جعلها مقرونة بالإيمان حينما قال سبحانه: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

(١) سورة الجمعة آية ٢

(٢) كنز العمال خ ٢٨٩٩٩

اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم ﴿١﴾.

فجعل العلم الذي تكون خطوته الأولى هي تعلم الكتابة و القراءة ﴿علم بالقلم﴾ قراءته تكون باسم الرب، يتجلى فيها الإيمان به، فيكون العلم رسالة حملها الإنسان نابعة من رسالة النبي (ص) وهي القرآن فالرسالة التي بُعثت إلى النبي في أول لقاء بينه وبين الوحي، كانت الخطوة الأولى لهذه الرسالة العلم، وكانت بالقراءة و الكتابة، لكي تكون هذه الرسالة أساسها العلم و التعليم حتى ترتفع بالإنسان من حالة الحيوانية إلى حالة العلم، ويسمو به إلى آفاق التقدم.

ومن يتلبس بلباس العلم، ولا ينتفع به، ولا يتحول لديه إلى سلوك وممارسة، فلا فرق بينه وبين ذلك الحيوان الذي يحمل على ظهره الكتب، وقد شبه القرآن ذلك بقوله: ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾. (٢)

بين العبد والكفائي:

تؤكد أهمية العلم من خلال بعض التشريعات التي وردت حوله في الأحكام الفقهية في مسألة وجوب تعلم العلوم ووجوب تعلم القرآن ؟ فهل هذا التعلم واجب شرعي ؟ وهل على العين أم الكفاية أم أحدها أم التفصيل ؟ من خلال ما تقدم من تعظيم القرآن للعلم، و اعتماده إياه، وتأكيد الروايات الواردة عن النبي (ص) و الأئمة الأطهار (ع) إلى جانب العقل، كل ذلك يدل على وجوب التعلم و التعليم، وهي دعوة القرآن الأساسية.

---

(١) سورة العلق آية (١-٤)

(٢) سورة الجمعة آية ٥

الفقهاء من جهتهم أشاروا إلى مسألة العينية و الكفائية بما يسقط التكليف، فقالوا: إن تعلم أصول الدين كالتوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد، وتعلم بعض القرآن - كسورة الحمد و السورة لأجل الصلاة الواجبة واجب عيني، ولكن تعلم كل القرآن حفاظاً عليه من الإندراس و الضياع، وتعلم الصناعات و المهن، و الاشتغال بالطب و المهارات التي يحتاج إليها الناس، كل ذلك واجب على الكفاية، فإذا قام بعض المجتمع بهذه الأعمال فإنه تحمّل قسطاً كبيراً بقيامه بهذا الدور.

وفي هذه المسألة يذكر الفقهاء حكماً شرعياً، وهو أن الواجب العيني في مخالفته إثم يترتب على ذلك الفرد الذي خالف الواجب، وفي الكفائي لو لم يتحمل البعض إثم الجميع.

ماذا تعني هذه المسألة ؟ وعلى ماذا تدل ؟

ما تعنيه هذه المسألة في جوهرها وحقيقتها أن العلم أساس حياة الإنسان فيه يحيا و تحيا القلوب، وليس هذا الواجب - عينياً كان أم كفائياً - إلا من الضرورة العقلية التي أكدتها شرائع السماء ومنها القرآن، على أن الجهل حالة لا يرتضيها الإنسان وهي مذمومة من قبله، فلا يتقدم بها ولا خطوة واحدة.

للعلم قوامه و أسسه:

القرآن تبيان لكل شيء، أي أنه يحوي لكل العلوم الطبيعية و الإنسانية وغيرها. ويُستدل على هذا الكلام بقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾^(١).

(١) سورة الأنعام آية ٥٩

وفي الحقيقة القرآن لا يتحدث عن أمور تكون في زمن محدد وتنتهي، فليست الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا هي علوم ثابتة، بل هي متجددة ومتغيرة وقد تنشأ منها علوم جديدة.

و المراد من قوله: ﴿تَبَيَّنَ لَكُلِّ شَيْءٍ﴾^(١) أي أن القرآن من شأنه أن يعطي للإنسان قواعد كيفية التعرف على العلوم، ويرشده إلى السبل والطرق والوسائل التي بها يكشف العلوم. فمهمة القرآن تنحصر في هداية الإنسان وإرشاده ببيان الخطوط العامة، والقواعد الأساسية التي ينطلق منها لتكوين حياته، ليعيش وفق تلك الرؤى، والبصائر النابعة من القرآن، فالقرآن ليس كتاباً علمياً يتحدث عن مجموعة علوم مستحدثة، وإن ذكرها فمن باب الاستطراد، وإلا فهو كتاب أبعد من ذلك، وأكبر من أن يتحدث بهذا الشكل التفصيلي في قضايا متغيرة تحكم قواعدها تنظيرات واكتشافات الإنسان غير اليقينية. إذاً فما هي أسس وقواعد العلم التي قدمها لنا القرآن لننطلق منها، ونكتشف الحياة وعلومها ؟

الأول: العلم بالقيم:

تحدث القرآن عن القيم ومنها قيمة العلم، العدالة، الحق، الصدق، الإخلاص... فإذا أردنا أن نتعلم من القرآن، وأن نأخذ العلم، فنأخذ بهذه القيم لأنها أصل الحياة، وهي التي تبعث الإنسان، وتحركه نحو التقدم والرفق والتطور، وتجعل منه شخصاً طموحاً ميّالاً إلى الأفضل والأحسن دائماً، ولذا جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): ﴿العلم حياة﴾ و ﴿بالعلم تكون الحياة﴾

و ﴿ و اكتسوا العلم يكسبكم الحياة ﴾ (١)

فبالعلم يحيا الإنسان ويتقدم، طريقه إليه هو التزامه بهذه القيم. فالقرآن يخاطب النبي (ص) قائلاً: ﴿ ولئن اتبعتم أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ﴾ (٢)، فلا يكون العلم الذي هو في مقابل الهوى إلا بمعرفة هذه القيم وتعلمها، فإنها هي أصل العلم، وما يؤكد هذه الفكرة هي هذه الحادثة التي تروى عن النبي (ص): ﴿ انه دخل المسجد فإذا جماعة قد طافوا برجل فقال ما هذا ؟ فقيل: علامة.

قال: وما العلامة ؟

قالوا: اعلم الناس بأنساب العرب، ووفائهم وأيام الجاهلية وبالأشعار والعريية. فقال النبي (ص): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه.

ثم قال النبي (ص): إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل ﴿ (٣)

وهذه إشارة واضحة إلى أن العلم بالقيم التي يفهم الإنسان من خلالها كل العلوم.

الثاني: العلم بالواقع:

الكشف عن الحقائق ومعرفة الأمور بحاجة إلى محاكاة الواقع ميدانياً، و الاقتراب من المواضيع الخارجية التي تكون مورد الابتلاء للناس، ومعرفة الظروف، ولا يتسنى ذلك إلا لذوي البصيرة الثاقبة، و الرؤية العلمية السليمة

---

(١) غرر الحكم

(٢) سورة البقرة آية ١٢٠

(٣) أصول الكافي (ج ١) ص ٣٢

القائمة على قيم الدين وعلى العلم بها. فالعلم في هذه الصورة الثانية هو كشف عن واقع ملموس في الخارج وإلا كان مخزوناً في الصدر بلا فائدة منه.

وربما نقول بشكل أوضح أن العلم بالواقع هو ملامسة القضايا الخارجية لمعرفة الجانِب التطبيقي، فلا يكفي أن تعلم، وأن تتحلى بصفة العلم، وتكون علامة زمانك إن لم يتحول العلم إلى آلية تتحرك في المجتمع، وتقنية تعالج مشاكله، ولذا خاطب القرآن أهل الكتاب، محذراً إياهم إن لم يحولوا ذلك العلم إلى واقع عملي.

فقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(١) وجاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله: ما العلم؟

قال: الإنصات.

قال: ثم مه؟

قال: الاستماع.

قال: ثم مه؟

قال: الحفظ.

قال: ثم مه؟

قال: العمل به.

قال: ثم مه يا رسول الله؟

قال: نشره.^(٢)

فالقرآن كتاب السماء يدلّك على دراسة ذلك الواقع بالتوفيق بين العلم و

---

(١) سورة المائدة آية ٦٨

(٢) أصول الكافي (ج ١) ص ٤٨

العمل في عملية تطابقية بينهما، فتكون عاملاً بما تعلم، وعالمًا بما تعمل، ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): ﴿يا ههنا القرآن اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل بما علم وافق عمله علمه﴾^(١) ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى: ﴿اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾^(٢) أي عالمون بالكتاب لكنكم غير مطبقين لآياته.

فالعلم بالقيم وحده لا يكفي، وبالواقع وحده لا ينفع، بل العلم بهما يستطيع الإنسان أن يوفق بين علمه وعمله بمعرفة الواقع، وبدافع من الوازع الإيماني.

---

(١) نهج البلاغة (ج ٣) ص ١٠٢

(٢) سورة البقرة آية ٤٤

التطوير و التحديث

التطور ضرورة حضارية، فالحياة التي نعيشها و المجتمع الذي نشكل جزءاً منه لا يبقى على حالة معينة أو كيفية خاصة، بل يتجد دائماً هنالك تغيرات تحصل و أمور تتحدد. و الإنسان في كل يوم يبحث عن الأفضل و يلاحظ ذلك التغير لعله يجد ما ينفعه، و يحسن به حياته من طرق و أساليب و مبتكرات جديدة، لأن من طبيعة الإنسان التطلع إلى الأحسن، و النظر إلى الأفضل كمي لا يبقى على حالة الجمود لأنها حالة مذمومة تؤدي إلى التكاسل، و الخمول لا إلى التطور، فالعلم في كل يوم يطالعنا بشيء جديد، باعتبار ما يمتلكه الإنسان من طموح لتحسين حاله.

قبل قرون من الزمن كانت أوروبا تعيش الجهل و التخلف، و إذا بها نفضت غبار ذلك عن نفسها، و خرجت من قوقعتها، و أصبحت في ركب التقدم و الحضارة، و أصبحنا نتطلع إليها علناً نصل إلى ما وصلت إليه.

فالتطور ليس حالة خاصة بأوروبا أو بشعب دون شعب، بل هو ضرورة حضارية تفرضها الحياة المتجددة، و الطبيعة المسخرة لهذا الإنسان، و الكون الواسع الكبير، فلكي يستثمره الإنسان، ويستفيد منه، عليه أن يستخدم قواه العقلية، و إمكانياته الجسدية لتسخيرها في الطبيعة، بتحويلها من خامات طبيعية إلى تقنية حديثة، يستغلها لمصلحته في تحسين أوضاعه الحياتية.

وعلياً أن ننظر إلى المستقبل حينما نعيش الحاضر ونرى تلك التطورات التي تلقنا من كل حذب و صوب، فحينها نستطيع أن نعد أنفسنا، ونهياً له.

كيف يتحصن الإنسان من الكوارث الطبيعية، وكيف يقي نفسه من الأمراض الفتاكة، وكيف يقضي على مشكلة البطالة، و أزمة السكن، وكيف يعالج

وضعه الاجتماعي، ويقاوم الفساد والانحراف، و الغزو الثقافي و الفكري عبر الأعمار الصناعية ومراكز الإنتاج للأفلام الموجهة ضد مجتمعاتنا عبر محطات التلفزة الفضائية ؟!

هذا التطور الحاصل الذي نعيشه اليوم وتمر به البشرية - ونحن منها - هل نستطيع مقاومته ؟ وكيف ذلك ؟ وهل هناك دعوة قرآنية في كتاب الله تتشئلنا من الواقع المظلم لكي نتطور في أساليبنا ومناهجنا، كي نلتحق بهرب الحضاة!

القرآن يءءءو إلى التطور:

التطور كلمة جميلة لأنها تحمل معاني إنسانية في غاية السوء، لا أحد من العقلاء إلا ويطمح ويحاول أن يبرمج حياته بطريقة متطورة. ولكن ماذا نعني بالتطور ؟

أليس هو الأخذ بالأحسن و الأفضل في الحياة ! فكلما تغيرت الحياة استءءت معها أمور، دائماً يبحث الإنسان عن أساليب ووسائل تتناسب مع تلك المستءءات، فأين ذلك من القرآن، وهل دعا إلى ذلك ؟

ربما لم ترد كلمة تطوير أو تطور في القرآن، لكن ورد ما يشير إلى ذلك المعنى وهي لفظة الأحسن. حيث دعا القرآن الإنسان إلى أن يأخذ بالأحسن في كل شيء، وتناسباً مع تلك الأهداف التي نطمح للوصول إليها، المنطلقة من تلك القيم الربانية و البصائر القرآنية، فلو خيّر الإنسان بين الركوب في السيارة أو الدابة للوصول إلى الحج، أو بين الطائرة و السيارة فانك تختار الأحسن الذي يوصلك أسرع، ويختصر عليك المسافة، ويقلل إنفاقك للوقت، كما أن التعب و الجهد يكاد أن يتلاشى. ولذا نلاحظ أن القرآن دعا إلى الأحسن في

كل شيء، في القول وفي العمل و الأسلوب و الوسيلة : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾^(١) ، وقال أيضاً: ﴿ قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ﴾^(٢) .

إن البحث عن الأحسن في القول باعتباره نتاج الأفكار و العقول وإلا لا يعني إتباع القول مجرداً دون أن تكون له خلفية فكرية أو نتيجة استنباط متطور متوافق مع الحياة، فحينها نبحت عن الأحسن في القول فتنبه، فليس في استلهام الأفكار فقط و إتباع الأحسن فيها بل حتى في أسلوب الحوار وطريقة الكلام وحتى في معالجة المشاكل و القضايا الاجتماعية و السياسية. علينا أن نمكن انفسنا من استخدام الأحسن و الأكثر تطوراً، وإليك هذه الآيات التي تؤكد ذلك:

﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾^(٣) ،

﴿ وإذا حجتم بنحية فحيوا بأحسن منها ﴾^(٤)

﴿ أيكم أحسن عملاً ﴾^(٥)

﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾^(٦)

﴿ وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾^(٧)

وفي الجانب العمراني و الجوانب الأخرى هناك كثير من الآيات الصريحة في ذلك التي تطلب من الإنسان المؤمن أن يتقدم إلى الأمام، ويخطط خطوات

(١) سورة الزمر آية ١٨

(٢) سورة الإسراء آية ٥٣

(٣) سورة النحل آية ١٢٥

(٤) سورة النساء آية ٨٦

(٥) سورة هود آية ٧

(٦) سورة المؤمنون آية ٩٦

(٧) سورة القصص آية ٧٧

يفوق بها غيره، ويكون هو الأحسن دائماً في كل شيء، يقول سبحانه وتعالى: ﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾^(١).

فليُنظر الإنسان إلى الآخرين المتطورين لينافسهم لا ليفلدهم تقليداً أعمى، يتوجب عليه أن يبدأ من حيث انتهوا، فحينما ننظر إلى مقومات ذلك التطور و القيم التي قام عليها لتستفيد منه دون أن تستغل ذلك التطور في الفتك بيني البشر و الدمار فيكون وبالاً عليهم.

أوليس العالم اليوم يشككي من نتائج التطور مثل التلوث في البيئة، الغازات السامة، النفايات الكيماوية، وما تسببه المعامل النووية و المصانع من آثار على صحة الإنسان !

بهذه الروحية لا يستقر هذا التطور بل ينتهي إلى الحرب و الدمار و هلاك المجتمعات، يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورثا﴾^(٢).

فالإنسان اليوم قادر على تدمير حياته بما يملك من وسائل ابتكرها بنفسه.

هوتنه شرعي:

مشكلة الإنسانية ليست في نحت المصطلحات بل في تأويلاتها وتفسيرها، وحيث أن العقول متباينة و الخلفيات مختلفة كان لابد من الاستهداء بموقف سماوي إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا فإن علينا أن نفهم كلمة التطوير من خلال الآيات القرآنية، فليس التطوير هو

---

(١) سورة الأحقاف آية ١٦

(٢) سورة مريم آية ٧٤

استحداث - شيء أي شيء - حتى ولو كان خارج الموازين والمفاهيم الشرعية، وليس ما ينهب إليه البعض من إدخال شيء جديد في الدين لأن ذلك يُعد بدعة وهي محرمة فعن رسول الله (ص): ﴿كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة﴾^(١).

إن القرآن ثابت لا يتغير فيه شيء ولا يتطور، لأن قيمه ثابتة، وسنن الله لا تبدل ولا تتغير ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾^(٢).

﴿فلن نمد لسنه الله تديلاً ولن نمده لسنه الله تحويلاً﴾^(٣).

وهذه القيم الثابتة هي المحور الرئيسي في القرآن، وهي تشكل دائرة الأهداف السامية للشرعة و الرسالة التي جاء بها النبي (ص)، فلا يكون فيها تغيير أو تبديل، وإنما التطوير في المناهج والأساليب والوسائل التي تكون ضمن دائرة الأهداف والقيم، وتتناسب معها، وضمن إطار الشرعة القرآنية.

إذاً فالشرعة لا تمنع من التطور مادام متوافقاً مع روحها، ومع المبادئ والقيم التي جاءت في القرآن، وتكون انطلاقة الإنسان مبتدأها الهداية القرآنية التي يتوجه الإنسان من خلالها إلى معرفة أفضل الأمور.

كما أن للعقل دور في عملية الابتكار والاختيار حينما يعمل الإنسان عقله، ويكون قد تغذى بالمفاهيم الإسلامية، فإنه يوصل صاحبه إلى أفضل النتائج، ويهديه إلى الأحسن والأفضل. فبنور العقل يكشف بل يهتدي إلى كثير من الحقائق حينما تتوفر له أجواء الحرية الفكرية التي ينطلق فيها ليحول

---

(١) بحار الأنوار (ج ٢) ص ٣٠١

(٢) سورة البقرة آية ٢

(٣) سورة فاطر آية ٤٣

يبصره في هذا العالم مكتشفاً ومخترعاً مما يساعد الإنسان على عملية النهوض الحضاري بتجاوز كل العقبات، و تذليل الصعاب.

باب الاجتهاد:

الاجتهاد الذي يعني بذل الوسع في استنباط و استخراج الحكم الشرعي من مظانه أو من الأدلة الأربعة - الكتاب والسنة والإجماع والعقل - عملية تدعو إلى عدم الجمود على النص، و محاولة فهم النص بما يتوافق مع الشريعة و قيمها الثابتة، وفطرة الإنسان و طبيعته.

نعم الاجتهاد يحمل ذلك المعنى، و لكنه أبعد من ذلك أيضاً، إنه استنباط الأحكام الشرعية لكل مستجد في الحياة، و بيان موقف الشريعة من كل شيء فيها على ضوء النصوص القرآنية، والقواعد الفقهية حتى تبين الوظيفة الشرعية للمكلف.

إذا الاجتهاد يعني عدم الجمود على النص، حتى نعرف على تلك المفاهيم و البصائر والرؤى التي يحملها هذا النص، و محاولة فهم الواقع المعاش بتطبيق تلك النصوص عليه.

فالقرآن ليس دعوة إلى ذلك العصر و إلى أهل هذا العصر، بل هو دعوة متجددة دائماً في كل عصر.

فلا تختص بزمان دون زمن، و لم تكن تلك الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر العقل و البصيرة و الفقه وكانت هدفاً سياسياً للوحي إلا بغرض تحريك الإنسان وبعثه في التحرك نحو الأحسن، و البحث عن الأفضل بإزالة العقبات التي تعترض سبيل التطوير كتقديس الآباء، أو تقليد المجتمع، أو الجمود على

فجاء الإسلام عبر الكتاب الكريم ودعا إلى التحرر و الانطلاق، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيُضَعِّعُهُمْ إصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾^(١) وفق ضوابط حددتها الشريعة، وقوانين و أطر تكفل إبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً، بياناً وتوضيحاً.

فليست عملية التطوير و الإبداع و التحديث إلا استنباط حكم شرعي لمستجدات لم تكن موضوعاتها موجودة في زمن التشريع، ومع ذلك فهذا الاستنباط لهذه المستجدات لا بد وأن يكون مستلماً ومستلهماً من روح الشريعة وقوانينها.

ولا نعني بالتطوير الذي يدعو إليه الاجتهاد ويكون باباً له هو تطوير في الدين، لأن ذلك مستحيل باعتبار أن الدين تام وكامل لا نقص فيه. وكما أسلفنا فان قيم الدين ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن.

أهداف الدين واضحة وتعاليمه بينة، فيبقى علينا أن نجد الوسيلة و الأسلوب المناسب، الذي نظور به حياتنا وفق قيم الدين، وبرامج الشريعة.

الإنسان وبناء الحضارة

القرآن رسالة إلى الإنسان ولعله بُعدها الأول، حيث يمكن التعامل معه على أسس وجوده وحضوره وارتباطه مع بعضه البعض، فليس هو شفاف لا وجود مادي له كالجن بل له كيان مادي في هذه الحياة.

و القرآن الكريم جاء لهذا الإنسان وعلى هذا الأساس لتنظيم أمور حياته الشخصية و الاجتماعية. فهو يشعره بهذا الوجود حينما يرمج له حياته كي يعيش بتلك الترامج و المناهج و الأساليب و الوسائل التي وضعها له الاستقرار و الأمن و الطمأنينة في الحياة. فجاءت تعاليم هذا الكتاب لهذا الكائن البشري في الجوانب الاجتماعي كالعلاقات الزوجية وما يستتبعها من حمل وولادة وطلاق أو أحوال شخصية ومدنية، كذلك جاءت تعاليمه في العبادة وفي الاقتصاد و السياسية و كل جوانب الحياة ومناحيها.

كما أن القرآن جعل هذه الأمور بمثابة محاور ترتكز عليه علاقته مع بني جنسه من خلالها، فكانت العلاقات الاجتماعية و العلاقات الاقتصادية و السياسية فلم يتركها دون أن يضع لها برنامجاً يرتب هذه العلاقات وجعل الإنسان يعيش وفقها حتى لا يكون منزوياً عن المجتمع وبعيداً عنه.

فلم يترك القرآن هذا البعد وهو شخصية الإنسان، فقد وردت الآيات الكثيرة التي تحدثت عنه بلفظة الإنسان وبغيرها. بل إن القرآن كله جاء لهذا المخلوق البشري، ولتحديد ملامح شخصيته حتى تكون متوافقة مع برامجه فتكون شخصية قرآنية. لذا فكانت خلقته وتكوينه غير مشوبة بشيء وفطرته سليمة، فلم يكن عليه إلا أن يلتزم بما أمره الله وبما نهاه، فليس أمامه إلا طريق الإيمان و العمل الصالح. فقال سبحانه: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم

رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴿١﴾

فالكتاب الكريم جاء لتحريك الإنسان بناءً على تلك الفطرة السليمة ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾^(١) لبناء نفسه، و الانطلاق من خلالها لبناء أمته ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة﴾^(٢) و أراد القرآن بذلك أن يشيد صرح حضارة كبيرة قوية يعتمد عليها، يكون ركيزتها الإنسان المؤمن صاحب الإرادة القولاذية الصلبة التي بها يتحدى الأعاصير، ويقف بصرح حضارته أمام الحضارات الأخرى. يقول ربنا ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾^(٣)

ويذكرنا الكتاب الكريم بالماضي العريق لهذه الأمة، كي يحفزنا في أن نكون كما كنا أمة قوية ذات رسالة خالدة، وحضارة لها قيمها الثابتة حينما كانت ملتزمة بها تقود الأمم إلى الطريق السليم، وتعلم الحضارات الأخرى بما لا تملك من مبادئ وشرائع. فيقول سبحانه وتعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس (حينما التزمتم) تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾^(٤)

إنسان ومهمتان:

مهمتان كلف بها الإنسان في الأرض - الخلافة و العمارة -، ومسؤولية الخلافة في الأرض مهمة صعبة رفضتها مخلوقات أخرى لتقلها، وتحملها الإنسان فترتبت عليها عمارة الأرض و استصلاحها دون الفساد فيها، باعتباره

---

(١) سورة التين آية (٤-٦)

(٢) سورة الروم آية ٣٠

(٣) سورة النحر آية ٦

(٤) سورة الرعد آية ١١

(٥) سورة آل عمران آية ١١٠

هو الذي يسكنها، فسبحانه حمل الإنسان مسؤولية الخلافة ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾^(١) وحمله مسؤولية الأرض وعمارته حيث جعلها له بقوله تعالى: ﴿و الأرض وضعها للأنام﴾^(٢) فما عليه إلا أن يحول تلك الخامات و الثروات الطبيعية إلى قدرات متطورة تماشى وحياة الإنسان.

ولعل بناء الحضارة لا يقوم إلا على أساس الإنسان الخليفة وفق مسؤوليته المناط بها لعمارة الأرض، القائمة على قيم الله التي بعثها له عبر أنبيائه. و أهم ما في بناء الحضارة هي القيم المعنوية لا المادية، لان الامتداد الزمني الذي تتشكل منه الحضارة لكي تبقى عبر أجيالها المتعاقبة بالقيم المعنوية حتى لو كانت هناك تعثرات و اعوجاج في الأمة، أو انحراف في مسيرتها، فان القيم هي التي تصحح هذا المسار بفعل رجالات الأمة العاملين لها وفيها.

وحضارة المادة ليس لها امتداد زمني فهي حضارة وقت، تزول بزوال المادة، وتنتهي عند ذلك الحد كي يتغنى بها التاريخ ضمن ذكرياته.

ولعل الفارق بين حضارة المادة وحضارة القيم يكمن في زوال الأولى وبقاء الثانية.

ويضرب لنا القرآن أروع الأمثلة وأحسن القصص حينما يتحدث عن قوم لوط الذين هدموا حضارتهم بأيديهم بوضع بذور فنائها في أرضهم.

إن رفض الإنسان لقيم السماء و اللجوء إلى قيم الأرض المادية يعني الانهيار حتماً، و الدمار الكامل الذي يؤدي بنهاية الحضارة.

وقد صرح القرآن الكريم ببيان العوامل التي أدت إلى انهيار هذه الحضارة،

(١) سورة البقرة آية ٣٠

(٢) سورة الرحمن آية ١٠

فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾^(١) الانسياق وراء الشهوات، و الانحطاط الخلقي، و الشذوذ الجنسي، و ممارسة الظلم ضد الضعفاء في المجتمع، و الاعتداء على الناس، و السطو على ممتلكاتهم، و التحاهر بالمعاصي و المنكرات علناً وبشكل مكشوف، كل تلك كانت عوامل أدت إلى انهيار حضارتهم.

ويتطرق القرآن إلى حضارة شعيب حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْصُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَأَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٢)

هؤلاء قوم عاشوا بعد قوم لوط فلم يعتبروا منهم، فقد دعاهم شعيب إلى قيم الله و إلى عبادته، لكنهم رفضوا و اتجهوا إلى عبادة المصالح، و ابتزاز أموال الفقراء بعدم الوفاء بالكيل و الميزان، وعدم تطبيق العدل، و انتهاك الحقوق، وعدم الالتزام بمسؤوليات الإصلاح الاجتماعي.

ومن هذا نفهم أن محور الحضارة الإلهية هو عقيدة التوحيد و القيم الإيمانية التي دعا إليها الأنبياء، فهذه القيم هي نفسها كانت محوراً للحضارة الإسلامية التي دعا إليها النبي محمد (ص).

فاستبدال هذه القيم الإلهية بقيم أرضية، ومفاهيم بعيدة عن السماء يعني الانحراف ثم الانهيار.

(١) سورة العنكبوت آية (٢٨-٢٩)

(٢) سورة هود آية (٨٤-٨٥)

إذاً مسؤولية الخلافة في الأرض ما هي إلا تكليف من السماء لهذا الإنسان
للحفاظ على هذه القيم التي بها يتم عمارة الأرض، واستصلاحها، وبناء
الحضارة الراقية القائمة على أساس الإيمان لا المادة.

كيف يستوعب القرآن

- قبل أن نفهم
- عقل البشر وفهمه
- كيف نفهم
- عربي .. هكذا نزل
- مكّي ومدني
- محكم ومتشابه
- ناسخ ومنسوخ
- الفهم المطلوب

قبل أن نفهم:

القرآن كتاب لنا نحن الناس بدون تخصيص فئة معينة أو جماعة أو طائفة، فهو كتاب رب العالمين إلى من خلقهم بلا استثناء، فلاحظ تكرار لفظة الناس في القرآن بدون تمييز بين أصنافهم و ألوانهم أو أجناسهم، فقد وردت مائة واثنان وعشرون مرة، فمنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿المر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾^(١)،

وقوله أيضاً: ﴿و قرآنأ فرقناه لتقرأه على الناس﴾^(٢)،

وقوله سبحانه: ﴿ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾^(٣)،

وقوله: ﴿قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم﴾^(٤)،

وقوله: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾^(٥)،

وقوله: ﴿قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين﴾^(٦).

فإذا كان الكتاب لنا وبإسمنا فلا بد أن يخاطبنا بالمستوى الذي نفهم، وهكذا فعل ربنا حيث يسر القرآن في توجيه الخطاب للناس، فما علينا إلا أن نرتفع إلى مستوى تقبل هذا الخطاب حتى نفهم كتاب الله، أي علينا أن نفتح عقولنا، وان نتقبل القرآن بقلوبنا، فحينها نستطيع أن نرفع تلك الغشاوة. يقول

---

(١) سورة ابراهيم آية ١

(٢) سورة الإسراء آية ١٠٦

(٣) سورة الإسراء آية ٨٩

(٤) سورة يونس آية ١٠٨

(٥) سورة سبأ آية ٢٨

(٦) سورة الحج آية ٤٩

سبحانه وتعالى: ﴿ ولقد يسمّو القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴾. (١)

نعم القرآن ميسّر لمن يطلب الفهم يكون تلميذاً متواضعاً له، ويرتفع إلى مستواه، فانه يدرك تلك المعاني، ويتوصل إلى تلك المفاهيم، فيبلغ أعماقه ويفهم آياته، فأما أن يبقى ولا يرتفع إلى مستوى الخطاب فانه لن يصل إلى شيء من ذلك.

وكتاب جاء إلى الناس وأراد الله منهم أن يفهموه، فلا يجب أن يكون كتاباً معقداً أو صعباً لا يفهمه ولا يدرك معانيه أحد. فالله الذي خلق الإنسان من ضعف اعلم بما في هذا الإنسان، وبما يحتاجه، فخرج إلى هذه الدنيا وهو لا يعلم شيئاً لا عن نفسه ولا عنها، كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾. (٢)

فكلام الله سبحانه وتعالى كلام الخالق العليم القدير إلى الإنسان المخلوق الضعيف الجاهل فكيف يتحدث العليم مع الجاهل فخطابه يكون موجهاً إلى عقولنا البشرية، حيث لا نسبة بين العالم الخالق القدير وبين الإنسان الجاهل الضعيف، فسبحانه يتصف بكل صفات الكمال المطلقة التي هي بالنسبة إلى الإنسان محدودة فلا تتجاوز ذاته وما يمتلك من طاقات وإمكانات.

---

(١) سورة القمر آية ١٧

(٢) سورة النمل آية ٧٨

عقل البشر وفهمه:

الخالق القدير الذي أوجد هذا الكون بقدرته جعل فيه مجموعة من الحقائق الكبرى، و أراد للإنسان أن يفهمها من خلال توجيه الخطاب إليه والحديث معه عبر هذا الكتاب المبارك، فقسّم من هذه الحقائق يختص به مباشرة بحياته وممارساته وعلاقاته في هذا الكون كبشر تحكمه علاقة بما يوجد حوله من موجودات ومخلوقات أخرى، وقد أشار القرآن إلى هذه الحقائق باعتبارها ملموسة للإنسان، فتحدث عن الطبيعة وما فيها من أمور ظاهرة يباشرها، ويتعامل معها يومياً، ويتأثر بها، وتؤثر عليه كحركات الأجرام السماوية والكواكب وبالأخص حركة كوكبنا الذي نعيش عليه، وما فيه من آثار على الإنسان والحيوان والنبات والأرض التي يعيش عليها.

وهناك قسم آخر من الحقائق فوق عقل البشر لا فهم البشر كما أسلفنا في حديث مضى، حيث هناك فرق بين عقل البشر وفهم البشر، فإذا كانت تلك الرؤى والبصائر وما يطرحه الرب في كتابه العزيز فوق مستوى الفهم فلا يفهمها العبد، ولا يفهم ماذا يريد الله ؟ فيكون الكتاب بالنسبة إليه غامضاً.

ولكن مع ذلك وحتى تبقى معجزة القرآن خالدة فإنه تجاوز عقل البشر المحدود لا فهمه، تجاوزه من حيث المستقبل أو ما نسميه بالغيب وما وراء الطبيعة، فإن هذه أمور فوق الحياة وليست هي من الأمور المحسوسة، ولذا أكد القرآن على مسألة الغيب والإيمان به وجعله جزءاً من الإيمان بالله. لكن القرآن لم يمنع الإنسان من استخدام كل طاقاته الحسية والعقلية والتجريبية لاكتشاف قوانين الطبيعة وما في الحياة.

فالقرآن الكريم دعا المسلم إلى ضرورة ذلك بشرط أن يكون مبنياً على

العلم فخطابه قائلاً ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾^(١) لكن مع تقدم الإنسان العلمي الذي يعمق إيمانه بالله، يبقى الغيب هو حجر الزاوية، والركن الركيز لكل دين سماوي، وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة كلمة الغيب منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^(٢)

وقال أيضاً: ﴿وَمُتَرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾^(٣)

وقال أيضاً: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(٤).

وهذه الحقائق تبقى من علم الله، وهو علم الهي شامل، وضبط لكل قواميس السموات والأرض التي لا يتسنى لأجهزتنا وقدراتنا الحسية المحدودة الإحاطة بها، حتى يبقى القرآن بها رفيعاً ومحفوظاً لا ينزل إلى مستوى العقل البشري المحدود، بل هو خطاب موجه إلى الإنسان يفهمه أن حاول أن يرتفع إلى مستوى الفهم، لأن هذا الكتاب صحيح أنه صغير في حجمه لكنه كبير في محتواه، فأراد الله أن يكون تبياناً لكل شيء وما يهم الإنسان في حاضره ومستقبله في دنياه وآخرته.

إذاً لا غموض في الكتاب ولا نقص فيه، وإنما الغموض فينا نحن، والنقص عندنا، فجاء القرآن ليرفع هذا الغموض، ويسد هذا النقص، وذلك بالاقتراب إلى كتاب الله حتى نفهمه.

(١) سورة الإسراء آية ٣٦

(٢) سورة هود آية ١٢٣

(٣) سورة التوبة آية ١٠٥

(٤) سورة الأنعام آية ٥٩

كيف نفهم ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال هناك عدة أسئلة بحاجة إلى الإجابة عليها. بحاجة أن نمهد أنفسنا إلى أن نفهم القرآن، وتكون لنا أرضية صلبة. فهناك مجموعة من التساؤلات في أذهاننا، الجواب عليها يشكل إطاراً عاماً لفهمنا لهذا الكتاب، لأنها ليست في تفاصيل الكتاب، وإنما هي أسئلة ترتبط بعموم القرآن ككتاب سماوي، وقد يرفع الجواب عنها كثير من الضباب والغمام عند من يريد أن يقدم على فهم هذا الكتاب.

فما هي هذه الأسئلة ؟ وما فلسفة ذلك منها ؟

لماذا نزل القرآن باللغة العربية ؟

لماذا نزل القرآن بالتدريج ؟

لماذا نزل في مكة والمدينة وما الفرق بين المكي والمدني ؟

ماذا يعني المحكم والتشابه ؟

ماذا يعني الناسخ والمنسوخ ؟

مربي هكذا.. نزل:

قد أكد القرآن على هذه المسألة في عدة آيات فقال سبحانه وتعالى: ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾^(١) ،

وقال أيضاً: ﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً﴾^(٢) ،

---

(١) سورة الزخرف آية ٣

(٢) سورة الرعد آية ٣٧

وقال في آية أخرى: ﴿وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً﴾.^(١)

لماذا نزل القرآن بالعربية مادام كتاباً عالمياً، ولكل الناس؟ ولماذا لم ينزل لكل قوم بلغتهم؟ وهل اللغة مدخلية في توجيه البشر والشعوب إلى وجهة معينة؟ وهل يكون لها دور رئيسي في توجيههم الوجهة الصحيحة أم لا؟

نعم اللغة لها دور كبير في توجيه الشعوب، فكل لغة تلعب دوراً، وتعطي ثقافة خاصة عبر مقرراتها إلى أهلها، ومن يتكلمون بها، لكن بالنسبة للغة العربية فإنها سمت على كل اللغات لما فيها من دقة وبلاغة، وتسمى لغة الضاد، لأنها من أفضل اللغات عند البشر، فهي تمتاز بالإفصاح والبيان عن الحقيقة، وما في الضمير بشكل واضح، ربما تفتقد اللغات الأخرى ذلك، ولذا قال النبي (ص) تأكيداً على سمو هذه اللغة ﴿أحب العرب لثلاث لأنني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي﴾.^(٢)

والعربية مشتقة من الأعراب، وكما جاء في معاجم اللغة أن الإعراب يعني الإفصاح والإيضاح والبيان. فالعربية هي اللغة الأم عند الله التي بها نزلت كتب الله على أنبيائه، إلا أنها ترجمت عند الأنبياء بلغة قومهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، لذا جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (ع) ﴿ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربية فكان يقع في مسامع الأنبياء بالسنة قومهم و كان يقع في مسامع نبينا بالعربية﴾.^(٣)

---

(١) سورة الشورى آية ٧

(٢) الدر المنثور (ج ٤) ص ٣

(٣) سقينة البحار (ج ٦) ص ١٩٢

عربية القرآن لأخروبيته:

استغل البعض عربية القرآن في حصره في العرب الذين نزل فيهم باعتبارهم أصحاب اللغة، وحاولوا أن يجعلوا ذلك شرفاً لهم لأنهم عرب، والقرآن جاء بلغتهم، وتحدث في مجموعة آيات عنهم.

والعربية كلغة ما هي إلا أداة ووسيلة لإيصال الوحي الإلهي باعتبارها لغة واضحة لا تعقيد فيها، ولا غموض. وهي أوسع اللغات لأنه يتمثل فيها محتوى القرآن فهو محتوى إلهي، وبرنامج سماوي. وهي ليست لغة ذات صفة تشريعية، وإنما المشرع هو الله خالق البشر جميعاً.

وحصر القرآن بأصحاب اللغة يعني حصر لقيم القرآن، ومعانيه، وما جاء به فهو ليس للعربي فقط بل هو ينتمي لهذا القرآن. ومن لم يعرف القرآن فهو أعجمي حتى لو كان عربياً.

فشرف العروبة ليست هي لكل عربي، وإنما هي لمن تعلم العربية و أخذ المبادئ السامية التي جاء بها القرآن الكريم، فعروبة الناس هي بمدى التزامهم بهذا القرآن، وتطبيق تعاليمه.

ولذا جاء في تفسير هذه الآية ﴿بلسان عربي مبين الألسن ولا بينه الألسن﴾^(١).

يقول العلامة المطهري وهو إيراني الأصل ونحن أيضاً مسلمون ولذلك ليست اللغة العربية لغة الحجاز ولا لغة اليمن إنها لغة القرآن. هل يستطيع قوم أن يقولوا أن القرآن قرآنهم؟ الحجازيون اليمنيون المصريون أَلَهُمْ أن يقولوا إن

---

(١) تفسير النفلين (ج ٤) ص ٦٥

القرآن قرآنهم ؟ ما من قوم له أن يدّعي بأن العربية تختص به دون غيره. أن اللغة هي العربية هي اللغة الدولية الإسلامية.^(١)

والثقافة التي تجمع المسلمين هي ثقافة ذات إطار أممي عالمي، تكون ركيزتها التوحيد، فليست الثقافة قومية عربية كانت أو غيرها.

فنحن لا نملك ثقافة عربية وأخرى فارسية أو أوروبية بل ثقافة إسلامية تتحلى في عدة لغات مختلفة. فأعداء القرآن لا يحملون العداء للعرب لأنهم عرب - كما يدّعي بعض المتنفذين من العرب - وإنما العداء للثقافة الإسلامية التي يطرحها بلغته العربية.

و إذا كنا حقاً نريد البقاء لحضارتنا التي هي دليل شخصيتنا و استقلالنا فما علينا إلا أن نحافظ على هذه الثقافة النابعة من القرآن العربي.

و ما علينا إلا أن نسعى بالدرجة الأولى كواجب ديني للحفاظ على الثقافة الإسلامية إلى تعلم العربية تعلماً متقناً (عربياً وغير عرب) حتى نستطيع الاستفادة من النصوص العربية قرآناً و حديثاً.

لكن يبقى السؤال، الذي يراود الأذهان، بحاجة إلى جواب، و هو لماذا يؤكد القرآن على عربيته يا ترى؟

أولاً: يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾^(٢) إنها دعوة إلى سائر الناس أبناء آدم و حواء باعتبارهم ملزمين بالإيمان بهذه الرسالة الخاتمة لإيجاد لغة مشتركة فيما بينهم يتعلمونها بعد أن ختمت كل الديانات و نسخت بالدين الإسلامي، فعلى المسلم أن يتعلم هذه اللغة حتى يستوعب

---

(١) دروس من القرآن ص ١٢

(٢) سورة الشورى آية ٧

لطائف كتاب الله، و بلاغته التي تعجز الترجمة عن بيانها.

أليس العالم اليوم يدعو لإيجاد لغة مشتركة؟ أليست اللغة الإنجليزية هي من اللغات المشتركة فما من دولة و بلد و شعب عربي و غير عربي إلا و يتعامل بهذه اللغة، ففي مدارسنا و دوائرنا الحكومية و في كل شيء هذه اللغة لها وجود بينما لا تجد للغة العربية في الدول العربية و غير العربية وجود بهذه الكثافة الكبيرة!

و القرآن يدعونا إلى أن تكون هناك لغة عالمية مشتركة، يتفاهم بها المسلمون على مختلف لغاتهم فيما بينهم و مع غيرهم من غير المسلمين حينما تصبح لغة عالمية.

و اللغة المشتركة في الحقيقة هي في ترجمة القرآن إلى واقع عملي، فيكون ما نتحدث عنه من مفاهيم ورؤى و بصائر قرآنية هي اللغة المشتركة بين المسلمين، وبذلك تكون الحركة واحدة متجسدة في الاتجاه إلى قبة واحدة، بصلاة تبدأ عند الجميع بلغة التوحيد، و برنامج عمل يلتزمه المسلم بعيداً عن انتمائه القومي، فيتحول إلى حج موحد، و صوم مشترك.

و اللغة كما يتنا ما هي إلا أداة و وسيلة، فهي ليست حاجزاً أمام التفاهم مادامت القيم مشتركة، و المفاهيم واحدة تجمعهم تحت راية التوحيد، أليس القرآن يدعو المسلمين إلى الوحدة بمختلف لغاتهم ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(١) فهو يلغي كل أشكال التمزق الاجتماعي و التفرق على صعيد الجنس و الأرض، و لكن لا يضر مع ذلك لو تعلمنا هذه الوسيلة، و جعلناها أدوات مشتركة تفاهم بها على ضوء تلك القيم و المفاهيم و الرؤى و

---

(١) سورة آل عمران آية ١٠٣

نعم أداة و وسيلة لا غاية و هدفاً، و إن لم يكن كذلك فينحصر القرآن في قوم و جماعة، و تضع تلك المبادئ السامية التي جاء بها كتاب ربنا، و لذا يقول سبحانه و تعالى: ﴿و لو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾^(١).

و لعل خطاب القرآن واضح فليس الهدف هو اللغة، و إنما هو الهدى و الشفاء الذي يتمثل في البرامج الحية، و التكاليف العملية التي يسعى المسلم جاداً في تطبيقها حتى تكون مشتركة بينه و بين غيره دون تمييز بلغة، أو قوم أو عنصر.

ثانياً: اللغة العربية ذات مميزات تختلف عن غيرها من اللغات، فهي اللغة الوحيدة التي تتسع لمعاني القرآن مالا تستطيع لغة أخرى أن تبين ذلك.

" ولقد كان الإعجاز القرآني عبقراً أن يشر في الحياة الإسلامية مباحت على جانب عظيم من الأهمية يتصدى بها العلماء للكشف على وجوه البلاغة القرآنية، و عن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبير "^(٢).

و لعل السبب في ذلك هو ما تمتاز به هذه اللغة من العمق والمرونة و السعة، و ما فيها من أبعاد لا تقتصر على الناحية البلاغية فقط. فيرى الرافعي أن القرآن يعتبر "نمطاً واحداً في القوة و الإبداع، و أن مرد ذلك إلى روح التركيب التي تتعطف على جوانب الكلام الإلهي. و هذه الروح لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن، و بها انفرد نظمه، و خرج مما يطيقه الناس، و

(١) سورة فصلت آية ٤٤

(٢) مباحث في علوم القرآن ص ٣١٣

لولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباین، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة، و تأليفها ثم إلى تأليف هذا النظم، فمن هنا تعلق بعضه على بعض، و خرج في معنى تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه في جملة التركيب كما عرفت^(١).

و القرآن باعتباره رسالة إلى العالم، و يحمل برنامجاً إلهياً متكاملاً إلى الناس، فيه كل ما يحتاجونه إلى يوم يعثون، فلا بد أن تكون هناك لغة معبرة كي تتسع هذه المفاهيم و الرؤى القرآنية.

و قد امتاز القرآن في مفرداته و تراكيبه بإيصال المعنى إلى ذهن الإنسان بأقل قدر من التفكير، و بدون جهد و عناء، و بتصوير فني، و حس مرهف، و بإيجاز، و حذف للزوائد و الفضول، و الاستعارات المعاني كبيرة و كثيرة و ألفاظ قليلة.

فإليك أمثلة على ذلك:

فمن آياته سبحانه وتعالى في وصف حمر أهل الجنة قوله تعالى: ﴿و لا يصعدون عنها ولا ينزفون﴾^(٢) أي لا يحصل لهم منها صداد و لا ذهاب عقل كلمتان فقط جمعنا كل عيوب و سلبات حمر أهل الدنيا.

و قوله تعالى في ذكر فاكهة أهل الجنة: ﴿لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾^(٣) كلمتان أيضاً جمعنا كل الموصفات و حملت معها كل المعاني دون إطناب أو تطويل و يعني أنها لا مقطوعة في زمن معين و لا ممنوعة بشئ.

---

(١) تاريخ العرب (ج ٢) ص ٦٢

(٢) سورة الواقعة آية ١٩

(٣) سورة الواقعة آية ٣٣

و قد تكون سور القرآن في ألفاظها أو عباراتها و كلماتها ربانية، فتختصر الطريق على الإنسان في معرفة الرب و توحيده. و قد تشكل ثلث القرآن معنى كما هو في سورة الإخلاص التي تبدأ بـ :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(١) إنها تدل على التوحيد النقي الذي يكشف و بعبارات قليلة حقائق كبيرة في هذا الكون.

" إن التصور الكامل لأبعاد المضمون و استيعابه بمحدوده لا يمكن أن يتم — خصوصاً في المرحلة الأولى من الرسالة - بلغة أخرى للتخاطب خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الكثير من المضامين القرآنية ترتبط بقضايا و آفاق بعيدة عن تصورات و آفاق الإنسان الجاهلي المعاصر لنزول القرآن، إما لارتباطها بعالم الغيب أو لطرحها مفاهيم عقائدية و اجتماعية و إنسانية تمثل طفرة في النظرة المحدودة لذلك الإنسان و للعلاقات الاجتماعية و الإنسانية".^(٢)

إن القرآن في بلاغته و فصاحته العربية فاق الزمان و المكان، بل لقد تغلب في أسلوبه على افتراءات و تخرصات أخيلة الشعراء و سبحات الأدباء، فهو لا يشبه شيئاً من كلام الفصحاء في أسلوبه الفذ العجيب، لأنه وحي يوحى، و تنزيل ينزل، و هدى رباني من الله إلى عباده المصطفين. فكل آية من آياته، بل و كل كلمة منه تعبر عن معنى كبير ذا قيمة واسعة، في عبارات موجودة ذات إجماعات كبيرة.

ثالثاً: القدر الإلهي و الحكمة الربانية اقتضيا أن يحمل العرب رسالة النور و

(١) سورة الإخلاص آية (١-٤)

(٢) الهدف من نزول القرآن ص ٩٨

الهداية إلى كل الأمم و الأجيال القادمة فأنزل الله لهم هذا الكتاب بلغتهم
ولسانهم بالرغم من أن القرآن جاء هداية للبشرية، و رسم الطريق لهم بفض
النظر عن ألسنتهم و لغاتهم و قومياتهم، فكان العرب هم الجماعة الأولى التي
أراد الله مخاطبتها عبر كتابه لكي يحملهم مسؤولية تبليغ هذه الرسالة، و يقيم
الحجة عليهم.

و قد كانت اللغة العربية عاملاً رئيسياً و مؤثراً في استجابة العرب للقرآن،
و الاهتمام إلى تعاليمه، و ذلك بسبب الحواجز التي كانت تصدهم عن قبول
آية دعوة للتعصب. قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿و لو نزلناه على بعض الأعجمين،
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين﴾^(١).

فالجاهلية العربية و مع ما كانت تعاني من أزمات اجتماعية و نفسية و
فراغ روحي إلا أنها بحاجة إلى لغة معبرة حتى تتفاعل معها روحياً و نفسياً.
فلو خاطبهم القرآن بغير لغتهم لم يتحقق ذلك التفاعل، فكان الخطاب بلغتهم
أبلغ في إقامة الحجة عليهم و بالخصوص من كفر منهم، فقد بيّن القرآن أن
السبب لم يكن في النبي (ص) الذي اتهموه، أو غموض في الوحي، لأن القرآن
قد نزل بلغتهم، و خاطبهم لإثارة العواطف والأحاسيس، و لكي يتفاعل بعد
ذلك مع عقولهم و فكرهم.

ذلك التفاعل قد تم نتيجة توجيه الخطاب لهم بلغتهم لتوضيح الحقائق لهم،
و الالتزام بها لكي يتحمل هؤلاء العرب مسؤولية تبليغ هذه الرسالة إلى العالم
بقيادة النبي العربي محمد بن عبد الله (ص).

---

(١) سورة الشعراء آية (١٩٨-١٩٩)

هكذا نزل القرآن:

للقرآن عطاء لا ينضب، و نبع لا يجف. فنزوله على قلب النبي (ص) كيفما كان لا يحط من قدر القرآن، و لا من مكانته، و لا يغير شيئاً من معاله. فهو كتاب الله الذي نزل بأرقى صورة يحمل في طياته نوراً منبعثاً لهداية الإنسان، و إخراجة من الظلمات إلى النور.

يتساءل البعض عن كيفية نزول القرآن، و هل نزل دفعة واحدة أم كان نزوله مفرقاً على قلب النبي (ص)؟ والذي يهمنا من كل ذلك هو عطاؤه الإنساني عبر تلك النصوص التي ثبتت أنها آيات قرآنية نزل بها الوحي، و أبلغها النبي (ص) لنا، كما كان يصنع ذلك ربنا مع الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد بن عبد الله (ص) فيقول سبحانه و تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم﴾^(١).

لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يبعث الله نبياً للبشر خائماً لهم، يُوحى إليه كي يكون متصلاً بالسماء عبر الوحي و تحت رعايته، حتى ظل متجاوباً مع الرسول يُرشده ويهديه و يثبتّه و يزيده اطمئناناً و يبلغه رسالة الله و ما فيها من تشريعات سماوية. فالوحي كان للنبي (ص) بمثابة الرفيق الأمين الذي واكب الدعوة طيلة ثلاثة و عشرين عاماً، و كانت هي المدة التي نزل فيها القرآن.

فنزول القرآن الذي جاءنا عبر الوحي لم يكن تصرفاً شخصياً من جبرائيل في طريقة نزوله و يحثه إلى الرسول، و إنما كان ذلك النزول بأمر الله عز وجل، فلم يكن جبرائيل إلا مبلغاً و ناقلاً عن الله عز وجل، إلى النبي (ص)،

---

(١) سورة الشورى آية ٥١

فكان هذا التبليغ لهذه الرسالة السماوية دفعة وتدرجاً.

آراء حول النزول:

نعم لربما هناك آراء في نزول القرآن فهل نزل دفعة واحدة أم تدريجياً و
تجيماً؟ نستعرضها ونرى الرأي المصيب منها.

و قد أورد الطبرسي هذه الآراء في تفسيره:

أولاً: "إن الله أنزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم أنزله على
النبي (ص) بعد ذلك بنحو ما، و هو رأي ابن عباس.
ثانياً: إنه ابتداء إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة،
وبه قال الشعبي.

ثالثاً: إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما يحتاج إليه في تلك السنة
جملة واحدة، ثم ينزل على مواقع النجوم إرسالاً في الشهور والأيام، و هو
رأي ابن عباس.^(١)

وهناك أيضاً آراء أخرى كثيرة لسنا بصدد استعراضها، لكن نلاحظ أن
هذه الآراء كلها تشير إلى ما ذكرناه في البداية، و هو أن القرآن نزل مرتين
ويؤيد ذلك ظاهر الآيات القرآنية التي سنستعرضها فيما بعد، و هي تشير إلى
نزول القرآن جملة على قلب النبي (ص)، ونزوله تدريجياً أيضاً، ولقد أكد هذا
المعنى ابن عباس بقوله: " أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر، و في ليلة مباركة
جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً في الشهور
والأيام"^(٢) / وفيما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى في نزول القرآن مرة واحدة

(١) مجمع البيان (ج ١) ص ٢٧٦

(٢) كتاب الأسماء و الصفات، للبيهقي ص ٢٣٦

﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾^(١) وقوله أيضا: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^(٢).
و أما في نزوله مفردا فقوله تعالى: ﴿هو قرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على
مكث ونزلناه تنزيلا﴾^(٣).

ولعل في هذه الآية إشارة إلى أن القرآن نزل مرتين، و نفهم ذلك من
كلمة التنزيل التي وردت بصيغتين مختلفتين، فمرة نزلناه و مرة أنزلناه، فكل
منهما توحى إلى معنى، فما هو ذلك المعنى؟ يقول العلامة المدرسي "الفرق هو
أن كلمة أنزلناه أي أنزلناه جملة واحدة (ونزلناه) أي على أقساط".^(٤)

و في نفس السياق يقول في مورد آخر حول آية ﴿تنزيل الكتاب من الله
العزيز الحكيم﴾^(٥).

"توحى كلمة التنزيل بنزول القرآن على مراحل بينما توحى كلمة
الإنزال في الآية التالية ﴿إنا أنزلناه إليك﴾ بنزوله جملة واحدة، و لا تناقض في
ذلك لأن القرآن نزل مرتين مرة واحدة في ليلة القدر و مرة بصورة منسجمة
انسجاما مع الحوادث المتغيرة".^(٦)

(١) سورة الدخان آية ٣

(٢) سورة القدر آية ١

(٣) سورة الإسراء آية ١٠٦

(٤) من هدى القرآن (ج ٦) ص ٣٢٣

(٥) سورة الزمر آية ١

(٦) من هدى القرآن (ج ١١) ص ٤٢٧

نزل تدريجاً .. لهذا السبب:

لنقف هنا على الجانب الحساس في هذا الموضوع لنتناول منه مسألة تنجيم القرآن على قلب النبي (ص)، و ما الحكمة منه؟

ربما لا نتساءل عن نزوله مرة واحدة حتى نقف على هذا الجانب، و نتحدث عنه بمقدار ما نقف على جانب تعدد النزول، فإن في ذلك أسرار و حكمة تتناسب و طبيعة هذه الرسالة المتدرجة في تعاليمها.

فما هي حكمة النزول بالتدريج؟

أولاً: المرحلة في طرح الرسالة:

التغيير سمة من سمات الأنبياء المصلحين، و شغلهم الشاغل، و سلاحهم في ذلك هو الكلمة التي تعبر عن الفكرة، و البرنامج الذي جاءوا به للناس، لنقلهم من واقع لم يحقق إنسانيتهم إلى واقع يرفعهم إلى مستوى الإنسانية. فكانت الكلمة المعبرة التي التزمها النبي لكي تتحول إلى فعل مُلزم في شخصية مؤمن يتحرك وفق تلك البرامج التي جاءت هدايته، و أنار الطريق له. فكان من العوامل التي ساعد على نجاح الفكر التغييري للأنبياء، نفاذه إلى فطرة الإنسان، و تسلطه على عقله و قلبه فأخذ في بعث الحياة فيه من جديد، و تحولت الفكرة إلى فعل في تحديد مسار التاريخ، و صياغة مصيره، و إعطاءه القدرة على ممارسة مهمته في صنع الحضارة، و المشاركة في بنائها عبر المكان بامتداد الزمان.

إن الرسالة المحمدية التي جاءت معالمها في القرآن الكريم تهدف إلى تغيير فرد ضمن مجتمع كبير و واسع، و كلاهما مخاطب بالتغيير و كلاهما مؤثر في

الآخر. فلم تكن الرسالة تتجاوز الفرد على حساب المجتمع، و لا المجتمع على حساب الفرد، بل هي عملية تغييرية لا تحمل إلا بعداً واحداً بالنسبة إلى الفرد و المجتمع، و هو البعد الديناميكي باعتبارها حركة يتغير بموجبها المحتوى الداخلي للإنسان فتغير بذلك المظاهر العامة للحياة.

ولعلنا نعزي السبب في فشل الأطروحات الأخرى التي تدّعي أنها تحمل فكراً تغييرياً على مستوى الحضارة لتقود المجتمع إلى السلام، لعل ذلك يرجع إلى اربطالية أو عفوية أو اعتبارية هذا الفكر. وقد أشرنا إلى ذلك في موضوع سبق هذا البحث، وحيث أن الإسلام يريد أن ينشر رسالة ليغير بها عقائد الناس و أفكارهم، يضع قوانين و تعاليم جديدة عليهم لتنظيم حياتهم الفردية و الاجتماعية، فكانت تأتيهم هذه التعاليم متدرجة، لصعوبة التغيير المفاجئ للأفكار التي سبق و أن آمنوا بها وعشعشت في أدمغتهم، فما كان من الوحي الذي جاء بديل لهذه الأفكار إلا أن يتدرج بالتشريع، و أن يكون الإقناع بالفكر الجديد خاضعاً للأسلوب و الوسيلة التي يختارها الله. بل و حتى الظرف المناسب و الوقت الملائم، و ذلك تحاشياً للهزات الاجتماعية العنيفة، و الصدام الذي يحدث فيما لو فاجأهم الوحي بكل ما لديه،، و بيان كل الانحراف الذي هم عليه مرة واحدة، فلا بد من أخذهم رويداً رويداً بما يوافق تطویرهم من التشريعات والأنظمة والقوانين فيغير سلوكهم.

و كان للأسلوب دور كبير في التدرج على صعيد المجتمع. فبدأ النبي (ص) بالأقرب ثم الأقرب ثم بعشيرته و مجتمعه و قبيلته. كذلك تدرج في الأسلوب، حيث كان القول الحسن ثم الإرشاد و الموعظة، و بيان المواقف السلبية و المقاطعات السلمية، و النهي عن الركون إلى الأعداء.

كما أنه ليس من الحكمة وضع كل ما جاءت به الشريعة في أيدي الناس و لو تم ذلك لما استطاع النبي (ص) أن يربي هذه الأمة. يقول الزرقاني في الحكمة من تدرج القرآن: "التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة، و عبادتهم الفاسدة، و عاداتهم المرذولة. و ذلك بأن يروضوا على هذا التخلي شيئاً فشيئاً، بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئاً فشيئاً. فكلما نجح الإسلام في هدم باطل انتقل بهم إلى هدم آخر، و هكذا يبدأ بالأهم ثم بالمهم حتى انتهى بهم آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلها فطهرهم منها، وهم لا يشعرون بعنت و لا حرج، و فطمهم عنه دون أن يتركسوا في سابق فتنة أو عادة".^(١)

وهذه كانت طريقة القرآن في تربية الأمة. و السياسة الرشيدة التي اتبعها النبي (ص) معهم - و لم تكن منه بل هي مستوحاة من كتاب الله - فأخذ بمهّد لهم الطريق كي يتحلوا بالعقائد الصحيحة، و يتزكوا سلبيات الجاهلية، و لتمرّوا الأخلاق الفاضلة، و يتجهوا إلى عبادة الله بدل عبادة الأصنام بهذه السياسة الرشيدة. و لهذا بدأ القرآن بغطامهم عن الشرك و الإباحة، و بصرهم بالتوحيد، و عرفهم على المسؤولية في الحياة الدنيا، و بيّن لهم أن هناك بعث بعد الموت و جزاء و حساب، كل ذلك بالأدلة والبراهين.

بعد ذلك جاءت مرحلة العبادة التي بدأها الله سبحانه وتعالى معهم بفريضة الصلاة قبل الحجرة، و الزكاة و الصوم في السنة الثانية من الهجرة، ثم بعد ذلك بالحج في السنة السادسة منها.

كما أن القرآن زجرهم عن الكبائر، وشدّد عليهم فيها ونهاهم عن الصغائر. كل ذلك بالرفق و اللين. و تدرج بهم في تحریم ما كان مستأصلاً

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن (ج ١) ص ٤٩

فيهم كالخمر. و كانت الحكمة هي الغاية في هذا التدرج حتى نهاهم عنها وخلصهم من خطرهما و ضرورها. فالقرآن أنتج هذا الأسلوب في طرح رسالته فكانت الخطة التي اتخذها تنظر إلى البعيد إلى هداية الإنسان، لبناء حضارة شائعة تمتد جذورها في أعماق الأرض قائمة على تشريع رباني، و سياسة حكيمة.

ثانياً: سيانحة شخصية القائد:

أليس الله هو الذي يبعث الأنبياء و يرسلهم إلى البشر؟ أليس الاختيار سبق البعثة ويكون على أساس حسن السيرة و السلوك للمبعوث؟

و المتبع لحياة الأنبياء و سيرتهم يرى أن هناك لمسات إلهية مباشرة في إعدادهم، و رعايتهم الخاصة من أجل القيام بأعباء المسؤولية التي يحملهم إياها.

فكان الله يرعاهم قبل بعثتهم، فمنذ سني حياتهم الأولى يكونون موجودين بعيدين عن الأرجاس و الأوثان، يتحلون بالصفات الحميدة و الأخلاق النبيلة، و بعد بعثتهم و اتصاله مباشرة بهم، أو عن طريق الوحي يخضعون للون خاص من الإعداد الإلهي لحمل مشعل الهداية إلى الناس بعد أن اكتملت فيهم معالم الشخصية الربانية التي تحمل صفات المصلحين.

و هكذا كانت شخصية النبي محمد (ص) خاتم الأنبياء تحت رعاية الله و تربيته، و ما نزول القرآن منجماً إلا من أجل تحقيق هذه التربية، و إظهار عظمة النبي (ص) من خلال ارتباطه بالوحي.

فتجدد الوحي و تكرار نزوله من جانب الله إليه لتثبيت فؤاد النبي (ص) و

تقوية قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿كَذَلِكَ نُنْشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾^(١)، وقوله أيضاً: ﴿وَكَلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾^(٢).

وذلك يعني أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق النبي (ص) أي النقلة الحضارية التي يجب أن يصنعها مع قلة الأنصار و كثرة الأعداء و اشتداد الخصام بينه وبين قريش و مع قلة الإمكانيات و الوسائل لمواجهةهم، فما كان من الوحي في كل نوبة من نوبات النزول إلا لتأييد النبي (ص) و تعهد الله إياه و تسليته، و بيان مدى الارتباط الإلهي، و أنه بعين الله، كما خاطبه سبحانه وتعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾^(٣).

فلم يكن النبي (ص) يمتلك إلا أصالة الرسالة و صفوة من أصحابه و أهل بيته لهذه المهمة الصعبة التي خاطبه الله قائلاً: ﴿وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ﴾^(٤).

فالقرآن الكريم إنما نزل بشكل تدريجي من أجل أن يثبت النبي الذي يمثل القيادة و القدوة الحسنة للمسلمين في هذه العملية التغييرية التي تواجه المصاعب و الآلام، و تحتاج إلى الصبر و الثبات.

"و هذا التثبيت ليس أمراً دفعياً آنياً بل هو عملية مستمرة و حاجة متجددة لأن النبي (ص) يواجه في عملية التفسير قضايا و مشاكل و آلاماً و مصاعب متجددة و مختلفة يحتاج فيها إلى الإمداد الإلهي، و التثبيت

---

(١) سورة الفرقان آية ٣٢

(٢) سورة هود آية ١٢٠

(٣) سورة الطور آية ٤٨

(٤) سورة الأحقاف آية ٣٥

و مهما يكن فالتبي (ص) بشر ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ﴾ (٢) ففي طبيعته استعداد لجميع الانفعالات النفسية، فهو يشعر بما يشعر به البشر من الحزن و اليأس و ضيق الصدر، و لذا خاطبه القرآن قائلاً: ﴿ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ﴾ (٣) وفي آية أخرى ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ (٤) و كان الغرض من نزول هذه الآيات التي هي كثيرة في هذا المجال لتسليّة النبي (ص)، و تثبيت فؤاده، و إرشاده إلى الصبر في مقابل استمرار أذى المشركين، و اضطهاد الكافرين له.

و كل ذلك للارتفاع بالنبي (ص) إلى قمة الأسوة الحسنة بضبط النفس ليفكر و يخطط بقراءته للقرآن فيستلهم منه الصفاء و الإخلاص ﴿ كذلك لنثبت به فؤادك و رتلناه ترتيلاً ﴾ (٥)

و لكي يكون التخطيط ناجحاً يحتاج إلى قوة في النفس، و عزمة تشده إلى مقاومة كل إغراءات الحياة، فيبعد عن نفسه نقاط الضعف و العقد و السلبات.

فالقرآن بهذا التدرج في النزول، و تكرار نزول الآيات بهذه الطريقة، هي لتربية النبي (ص).

ثالثاً: تربية الأمة:

(١) الهدف من نزول القرآن ص ٧٧

(٢) سورة الكهف آية ١١٠

(٣) سورة الأنعام آية ٣٣

(٤) سورة فاطر آية ٨

(٥) سورة الفرقان آية ٣٢

الأمة الناشئة كالأمة الإسلامية في ذلك اليوم بحاجة إلى التربية على صعيدي العلم والعمل، والقرآن بدوره أراد أن يبيّن حضارة قائمة على أساس العلم مقرون بالعمل لا ينفك عنه، والعمل إن لم يكن له حظ من العلم فهو عمل المجانين الذين يعملون مالا يعون به، ولا يفكرون قبل الإقدام عليه. ﴿قال رسول الله (ص) من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح﴾^(١)

فيمكن لنا أن نقول انهما في نسق واحد في حالة الحركة، ولو أنه لا بد من سبق العلم على العمل حتى يكون ذلك العمل الذي تجسد في شخص الإنسان على الواقع موفقاً.

والقرآن الكريم كتاب علم وعمل في آن واحد، وليس هو مجرد نظريات أو تشريعات يمكن لنا أن نخضعها للتجربة، ونرى مدى التجاوب معها، وأين يكمن الخطأ فيها فنقوم بإجراء تعديلات عليه، أن هذا هو شأن البشر وعقله المحدد، بينما القرآن كتاب جاء من اللامحدود خالق البشر، فهو كتاب ﴿أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾^(٢)

فليس الجانب العملي الذي تأكد من خلال ممارسة المسلمين الأوائل إلا تطبيقاً للجانب العلمي لتنظيم شؤون الناس الحياتية، فكانت تلك التعاليم التي أقرها القرآن و واجبات الفرد و الجماعة و الحقوق العامة و إقامة الموازين بالقسط ليست تشريعات فحسب، بل هي تطبيقات جاءت مطابقة لسنة الله، و مساهمة للتطور التدريجي في التغيير الذي حصل في المجتمع يضل تنزيل القرآن على الناس بهذه الطريقة - أي نزوله شيئاً فشيئاً - يتغير المجتمع على أثر هذا النزول التدريجي حتى تتم عملية التغيير في كل جوانب المجتمع بنزول القرآن

(١) الكافي (ج ١) ص ٢٤

(٢) سورة هود آية ١

كاملاً في طيلة فترة الدعوة الإسلامية.

و كانت طريقة القرآن في بيان هذين الجانبين - العلم والعمل - هو مسامرة الحوادث و الطوارئ التي تستجد عند المسلمين. فكان المسلم يتعلمها و يعلمها غيره بعد أن عمل بها.

و كان الوحي يتردد في كل ما يستجد من أحداث و حسب احتياج الناس فيكون له الأكثر التطبيقي البالغ في نفوس المسلمين و يكون للحكم النازل صفة الالتزام العملي المباشر. و هذه الكيفية من نزول القرآن مدرجاً على النبي(ص) هي التي أكسبته قوة التأثير فامتاز بأسلوبه العملي، و طريقته الفعالة في بيان الأحكام و التشريعات.

و هذا النزول التدريجي كان لابد منه لصياغة تلك النفوس في إطار جديد، و تربية صحيحة لأنها قرية عهد بالجاهلية، و بكل ما فيها من مورثات و سلبات و مفاهيم خاطئة و أعراف لا يقرها العقل، فكانت تلك النقلة الحضارية قائمة على أساس من العلم الممنهج من قبل السماء.

فكان التدرج هو الخطوة العملية التي تستجيب لها النفوس، و الأسلوب المناسب للتغيير الجذري. لأن النقلة الفورية و المفاجئة خطوة غير مدروسة، و عادة ما تكون ارتجالية، و غير عملية، و قد تسبب ردة فعل مضادة تهدم كل ما أرادته رسالة القرآن.

و لاشك أن الرسالة القرآنية كما هي قائمة على العلم قائمة على العمل المدروس، و المنظم الذي ليس فيه حشو و كثافة و تراكم، باعتبار أن هذه الجماعة التي آمنت بالرسول مبتدأة في تلقي أحكام جديدة فكان لابد من التمهيد لها في خطوات عملية متعاقبة لا متراكمة مع بيان الجانب العلمي، و

هو ما اشتملت عليه تلك الأحكام من منافع و مضار و مآثم.

رابعاً: ارتباط الأمة بوحى السماء:

و ذلك يحتاج إلى إرشاد المسلم إلى مصدر القرآن، و إنه قد جاء من الله وحده، و هو ليس بكلام من النبي محمد(ص)، و لا كلام بشر سواه.

و يتبين لنا من ذلك من خلال استعراضنا للقرآن و آياته، فلا نرى غير الإحكام في المعنى، و الدقة في اللفظ، و المثانة في الأسلوب، ناهيك عن البلاغة و ما فيها من إعجاز، فإنك لا تجد غير النظم بين الحروف و الكلمات و التنسيق بين الجمل و الآيات فتراها مترابطة في نسق واحد و سياق قرآني جميل، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): ﴿إن القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق﴾^(١) و إن هذا لسر من أسرار القرآن الإعجازية، و سمة فريدة تدلنا على مصدره الرباني ﴿و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾^(٢).

هذه القوة الربانية المكيمة أرادت أن تشد المسلمين و تربطهم به، فكانت طريقة النزول التدريجية ساعدت على ذلك حينما كانوا ينتظرون حكماً في واقعة ما بشوق و لهفة ليستطلعوا على رأي السماء جرّاء هذا النزول المفرق. يقول آية الله السيد حسن الشيرازي: "لتحدد عهد الأمة بالسماء. لأن نزول القرآن يلهب حماس الأمة و يدهلها على ارتباطها الفعلي بالسماء. فلو نزل دفعة واحدة لانتهى زخم التجديد فيه في فترة زمنية. و أما وقد نزل متفرقاً فكان

(١) نهج البلاغة خطبة ٧٥

(٢) سورة النساء آية ٨٢

زخم التجديد فيه مستمراً، يروِّي المشاعر الإيمانية بالدم الجديد".^(١)

و هذا الارتباط أحدث تفاعلاً بين الجانب التشريعي و الجانب التنفيذي، فكان المسلم يسمع آية أو حكماً فيهرع لتطبيقه، و إبلاغه إلى بقية المسلمين.

فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "حدثنا من كان يُقرئنا من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من رسول الله (ص) عشر آيات فلا يأخذون في العشر الآخر حتى يعملوا ما في هذه من العلم و العمل".^(٢)

و هذا الربط الفعلي بين المسلم و كتاب ربه يجعله خاضعاً لإرادة الله ضمن تطبيق برامج و تعاليمه الحقّة، و يرفع عنه الضيق و الحرج حيث أن الله سبحانه يراقب تصرفات المسلمين، و ما يواجهونه من أحداث، و وقائع تحتاج إلى بيان فيكون الوحي حاضراً عند النبي (ص) لإخباره بأمر السماء لما لهم فيه من حرج و ضيق.

"فالمصاحبة الزمنية بين الحكم الذي تنزل به الآية و الحديث أو الواقعة سبب متين للامتثال و تطبيق الأمر الذي أحدث ترابطاً و تلازماً بين التشريع و التنفيذ. و لهذا كان المسلمون إذا سمعوا عشرّاً من الآيات يهرعون لتطبيقها ثم يعودون للاستزادة، و لو فرض نزوله دفعة واحدة لما تحقق ذلك".^(٣) و من الجدير بالذكر أن نزول القرآن مفرقاً يركز في أذهان المسلمين تعاليم السماء شيئاً فشيئاً، و بالإقناع دون الإكراه حتى تتشرب قلوبهم القرآنية، و يكون التأثير واضحاً على سلوكهم، فيشعر المسلم حينها أنه يؤدي هذه التكاليف

(١) خواطري عن القرآن (ج ٢) ص ٣٥٦

(٢) البحار (ج ٩٢) ص ١٠٦

(٣) موحز علوم القرآن ص ١٢٣

دون تصنع أو إجبار أو زقابة أحد، و لعل هذا الأسلوب يجعل المسلم أكثر
 قناعة بما يعمل فيمثل لأوامر السماء، و يتصرف وفق هدى الشريعة، وما أمليه
 عليه تلك الآيات النازلة عبر الوحي.

مكي ومدني:

هناك طريقة أخرى جاء بها القرآن و قد تميزت به آياته، فقسم منها يسمى مكي والقسم الآخر يسمى مدني. فما الفرق بينهما؟ ولماذا هذا التفريق في النزول؟

لعل من تسمية الآيات بالمكية والمدنية نفهم أن قسماً من القرآن نزل على النبي (ص) في مكة، والقسم الآخر نزل في المدينة، وهذا يعني أن دعوة النبي (ص) مرت بمرحلتين حسب نزول الآيات. مرحلة الرسالة الأولى كانت في مكة قبل هجرة النبي (ص)، والمرحلة الأخرى كانت في المدينة بعد الهجرة. وليس من غرضنا في هذا البحث أن نستعرض بشكل مفصل حول هذا الموضوع لأنه يحد ذاته بحث مفصل يحتاج إلى إطناب وتحقيق في مكي القرآن ومدنيه، وهو بحث جدير بالاهتمام والتأليف لمعرفة ذلك بالتفصيل.

و مع ذلك نحاول أن نفهم الشيء اليسير عن الموضوع، و ما هي فائدة فهمنا لذلك؟ لنكون على بصيرة لكتاب ربنا.

للعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثة آراء:

الأول: ومنهم من اعتبر النزول أساساً في التفريق بين المكي والمدني.

الثاني: منهم من رأى أن المخاطبين هم الأسس في ذلك، فالمكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، و المدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة.

الثالث: و هو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، و المدني

ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة.^(١)

و يرى الزرقاني أن الرأي الثالث هو الأصح فيقول: "و هو تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط حاصر و مضطرد لا يختلف بخلاف سابقه، و لذلك اعتمده العلماء و اشتهر بينهم وعليه فآية ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و انعمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً﴾ مدنية مع إنها نزلت يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع، وكذلك آية ﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ فإنها مدنية مع إنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم، و قل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الأنفال و قد نزلت ببدر فإنها مدنية لا مكية على هذا الاصطلاح".^(٢)

و يمكن لنا أن نقول هذا الرأي هو الأصح لأنه يضع أيدينا على الظروف و الملابس التي نزلت فيها هذه الآية أو تلك، و بعبارة أخرى يبين لنا سبب نزول الآية في ذلك الموقع سواء كان المدينة أو غير ذلك من المواقع التي نزلت فيها آيات القرآن، فسورة الفتح نزلت بين مكة و المدينة عند رجوع النبي (ص) من الحديبية.

من ذلك نشير إلى أن الغالب في الآيات إنها نزلت في المدينة و في مكة، و سيتضح لنا من خلال بيان مواصفات و خصائص المكي و المدني لكن هناك دلالات تاريخية واضحة كما أشرنا إلى بعض ذلك أنها لم تنزل في مكة و لا في المدينة و مع ذلك أدرجت إما في القسم المكي أو القسم المدني، فبناءً على ذلك نقول أن أصح الأقوال هو الرأي الثالث فحينها نستطيع أن ندرج ما لم

(١) البرهان للزركشي (ج ١) ص ١٨٧

(٢) مناهل العرفان (ج ١) ص ١٧٧

ينزل في المدينة و لا في مكة ضمن هذا الرأي.

و لعل في هذا الرأي إشارة إلى عامل الزمن فيكون إلى جانب المكان الذي نزلت فيه الآية و الأشخاص المعنيين بها و الموضوع الذي تحدثت فيه عنهم.

و لكن لعامل الزمن دور كبير في معرفة التاريخ الإسلامي للدعوة المحمدية و التاريخ التشريعي للحكم التكليفي بمعرفة موضوع ذلك الحكم، و بهذا لا يمكن أن تتفاضى عن هذا العامل معولين على المكان أو الأشخاص أو الموضوع في التقسيم المكّي و المدني، يقول الدكتور صبحي الصالح: " هذه سورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها نزلت بالمدينة إذا لاحظنا المكان، و كان نزولها بعد الهجرة إذا اعتبرنا الزمان و وقعت خطاباً لأهل مكة إذا أردنا الأشخاص، و اشتملت على توجيه اجتماعي محض قلوب المؤمنين إذا رغبت بمعرفة، لذلك أدرجها العلماء في باب ما نزل في المدينة، و حكمه مكّي و ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾^(١) نزل بمكة إذا التمسنا المكان و يوم الفتح بعد الهجرة إن تحررنا الزمان، و الغاية منه الدعوة إلى التعارف و تذكير الإنسانية بوحدة أصلها إن راعينا الموضوع و هو - إن راعينا الأشخاص - خطاب لأهل مكة و المدينة على السواء. فما سماه العلماء مكياً على الإطلاق و لا مدنياً على التعيين بل أدرجوه في باب ما نزل بمكة و حكمه مدني.

على أننا لم نتردد في تفضيل التقسيم الزمني للمكّي و المدني لأننا نواجه موضوعاً وثيق الصلة بالتاريخ، فليس لنا أن نختار في مثله التبويب المكاني ما دمنا نرمي إلى تحديد ما نزل بمكة أو المدينة ابتداءً و وسطاً و ختاماً، فإن هذه

---

(١) سورة الحجرات آية ١٣

الأطوار المتعاقبة تفرض أن يكون اختيار الترتيب الزمني أمراً بديهياً لا مجال للتردد فيه. أما تعيين الأشخاص و استخراج الموضوعات فأمران ثانويان يقعان موقعهما المناسب من الترتيب الزمني المترادف ترادف الوقائع و الأحداث".^(١)

و لا شك أن المكان يلعب دوراً باعتباره يحدد موقع الآية دون أن يتجاهل البيئة و تأثيرها على الأشخاص، لكن عامل الزمن يبقى هو الواجهة الرئيسية في تقسيم القرآن إلى مكّي و مدني.

التقسيم و موضوعات الآيات:

إن لهذا التقسيم أهمية كبيرة في معرفة موضوعات آيات القرآن و محتواها من حيث الظروف الزمني و المكاني الذي نزلت فيه، فلاشك أن الآيات المكّية تختلف في موضوعها و محتواها عن الآيات المدنية، فالمكّية كانت في بداية الدعوة فهي تتحدث عن أمر جديد في ظروف خاصة كان اهتمام الوحي بأمر السماء في أن تسير الدعوة وفق تعليمات تصدر من الله عز وجل، فكانت الآيات مرافقة لتلك الظروف والأوضاع التي كان يعيشها النبي (ص) مع ذلك المجتمع، فكان يحوطها نوع من السرية التامة، بينما الآيات المدنية اختلفت فيها الظروف و تغيرت الأحوال إلى أحسن حال، فاستتب الأمر إلى النبي (ص) و شكّل الحكومة الإسلامية في أطرها و قوانينها النابعة من القرآن، فكانت تلك الآيات مرافقة للنبي (ص) في دعوته في المدينة عبر نظامه الذي أقامه فيها، لعل هناك مميزات تميّز المكّي عن المدني نبّيها فيما بعد.

وأهم ما نستفيده بناءً على هذا التقسيم مجموعة من الحقائق:

---

(١) مباحث في علوم القرآن ص ١٦٨

أولاً: معرفة تاريخ الدعوة و المراحل التي مرت فيها من خلال الآيات المكية و ما تتحدث عنه، و الآيات المدنية من مواقع و أحداث و أشخاص بمعرفة التسلسل الزمني لنزول هذه الآيات.

"كان العلم بالمكي و المدني إذا خليقاً بالعناية البالغة التي أحيط بها، و جديراً أن يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية، و التعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث و الظروف، و التطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة و المدينة و في البادية و الحاضرة، و الوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين و المشركين و أهل الكتاب".^(١)

ثانياً: معرفة الجانب التشريعي من حيث النزول و التدرج و التاريخ. فلذلك دور كبير في فهم و معرفة الحكم التكليفي، فمن حيث النزول يدلنا على الناسخ من المنسوخ، فالمكي و هو ما نزل قبل الهجرة قد يكون منسوخاً بالمدني و هو الذي نزل بعد الهجرة فيما إذا وردت آيات في موضوع واحد، فأحداها مكية و الأخرى مدنية فتكون المدنية ناسخة لأنها متأخرة رتبة.

و يدلنا أيضاً على تاريخ التشريع و التدرج في الحكم، فأحكام الشريعة نزلت حسب النزول التدريجي للآيات فكان العلم بهذه الآيات يبرر لنا مواكبة هذه الأحكام الشرعية للحركة التغييرية التي بدأها الوحي بالتدريج على النبي (ص)، كانت مصاحبة للظروف و المتغيرات الزمنية التي تمر على المسلمين في أثناء دعوة النبي (ص) لهم بالإيمان به و تصديقه.

---

(١) مباحث في علوم القرآن ص ١٦٧

خصائص و مميزات:

الذي يجعلنا نؤكد ذلك التفريق بين المكي والمدني هي مميزات كل واحد منهما في الموضوع والمحتوى. فإن آيات القرآن لا تحمل طابع التكرار بل كل آية من آياته تتحدث عن قاعدة عامة تدور حول الخط العام للقرآن الذي جاء للإنتسان. وسعة القرآن لا تتحدد بآيات نزلت في مكان معين قبل الهجرة وبعدها، وإنما هي تتحدد و يتحدد معها القرآن في كل مكان وزمان ولكل الناس، فهذا التقسيم ما هو إلا مجرد تحديد لمكان نزول هذه الآيات. عن الإمام الرضا (ع) عن أبيه (ع) أن رجلاً سأل أبا عبد الله (ع) ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إلا غضافة؟! فقال: ﴿لأن الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غرض إلى يوم القيامة﴾^(١)

فليس هناك فرق بين المكي والمدني في الدعوة إلى الله و هداية الإنسان إلى الطريق الصحيح. فكل آيات القرآن تشترك في شيء واحد و هو إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. نعم قد يكون الاختلاف في الموضوعات التي تكون ضمن هذا السياق و الهدف، و هي التي تتلف باختلاف احتياجات هذا الإنسان في الحياة، و تعدد أغراضه، و تنوع أفكاره، و ما يتلاءم مع فطرته في الحياة الدنيا.

فعلى هذا الأساس جاءت الموضوعات المختلفة في القرآن. و من هذا المنطلق كانت للآيات المكية مميزات و خصائص في أجناب الموضوعي تختلف عن الآيات المدنية، فمحتواها يختلف انطلاقاً من الظروف المختلفة التي عاشتها

---

(١) البحار (ج ٢) ص ١٥

الدعوة و واكتبتها في مراحلها التي مرت فيها.

مكة وبداية الدعوة:

المشكلة التي عاجلها القرآن في المجتمع المكي تختلف باختلاف الظروف المحيطة به، والبيئة التي يعيشها، فقد كانت مشكلته جذرية حيث تطبع هذا المجتمع بطابع الوثنية واتسم بالا دينية، وكانت مكوناته الفكرية تعتمد الالاهية التي تميزت بتبني المسار الانتكاسي للروح والعقل، وكانت هذه المكونات الملتقطة هي الظواهر المرئية التي عبر بها المجتمع الجاهلي عن عبادته للأصنام، فانعكست هذه العبادة الشركية عليه، وأخذت تتطبع ممارساته وسلوكه بطابع الشرك.

وتوحيد الله مشكلة المجتمع المكي التي بدأ القرآن يعالجها من اليوم الأول لأنها جذر المشاكل التي تنطلق منها كل الثقافات المنحرفة التي تخطرت بشعائر وطقوس يمارسها الفرد لتبرير حالة الانتكاس والتزدي التي أصيب بها المجتمع، فما كان من القرآن إلا أن يعالج جذر هذه المشاكل بتحويل العقيدة المشوهة لديهم عن السرب إلى عقيدة صادقة يتعاملون معها كحقيقة ثابتة وخاضعة لمنطق العقل لا الهوى، ومنطق الرغبة الصادقة في المعرفة الموصلة إلى درب التوحيد إلى الله عز وجل.

فجاءت الآيات المكية، وكانت نصوصها قد بينت هذه الحقيقة وهي أن أساس الفكر الديني يتمثل في الاعتقاد بأن الله واحد وحيد لا وجود لاله سواه، وإنه الواحد الذي خلق كل شيء، وأوجد هذا الكون بقدرته. وكان طابع الدعوة فيها إلى أصول هذه العقيدة كالإيمان بالله، ونبذ الشرك، والخلافة في الأرض التي تحفظ عزتهم و وحدتهم المتمثلة في أمر النبوة، والتصوير الفني

الرائع لمشاهد الحساب و الجزاء و الجنة و النار.

يقول الزرقاني: "إنه حمل (أي القرآن) حملة شعواء على الشرك و الوثنية و على الشبهات التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك و الوثنية، و دخل عليهم من كل باب و أتاهاهم بكل دليل، و حاكمهم إلى الحس، و ضرب لهم أببلغ الأمثال حتى انتهى بهم إلى تلك الآلهة المزيفة لا تقدر أن تخلق بمجموعة أقل نوع من الذباب بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شر عادية الذباب وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾^(١)." (٢)

و لم تقتصر الآيات المكية على الدعوة إلى التوحيد و نبذ الشرك. بل راحت تتحدث عن تلك العادات الشركية، و السليبيات التي يتجها الكفر بالله كالقتل و سفك الدماء و وأد البنات و استباحة الأعراض و أكل مال اليتيم و دعتههم إلى تطهير النفس لتقبل فكرة التوحيد، فأكدت على أصول الأخلاق، و فعل الخير، و اعتبرت ذلك منطلقاً للتحرك الاجتماعي، مما أكسب الدعوة رسوخاً في أذهان الناس.

فكانت الأخلاق و الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تسود قائمة على فكرة التوحيد، فهي الركيزة الأساسية، و المنبع لهذه القيم، فجاءت الآيات المكية تحمل وصفاً عجباً لهذه القيم الأخلاقية و الحقوق الاجتماعية.

وقد استخدم القرآن في مكة أسلوباً أبلغ للموعظة والإرشاد لإبطال هذه

(١) سورة الحج آية ٧٣

(٢) مناهل العرفان (ج ١) ص ١٩٥

الأفكار إلى أذهانهم. إنه قصّ عليهم تلك القصص التي تتحدث عن أخبار الرسل، والأنبياء السابقين، والأمم الغابرة. وكان ذلك أيضاً ميزة تميزت بها الآيات المكية ولم يكن إلى ذلك سبيل غير الإيجاز في الخطاب، ولذا جاءت هذه الآيات قصيرة في اللفظ، كبيرة في المعنى، بل حتى أن أكثر السور القصار قد نزلت في مكة، وذلك لكي تكون ابلغ في التأثير.

المدينة وقيام الدولة:

الحديث عن الآيات المدنية حديث عن المجتمع المدني الذي نزلت فيه هذه الآيات حينما استتب الأمر للنبي (ص)، وأقام صرح الدولة وبناء أنظمتها، فاختلف الموضوع هنا وجاءت الآيات المدنية متناسبة مع ما صنعه الرسول الأكرم (ص).

وكان ذلك الواقع الذي فرض في نفسه المدينة بعد جهد مرير بذله النبي (ص) وأصحابه بحاجة إلى بيان التصورات القرآنية لوضع أسس وبرامج لذلك المجتمع، ومعالجة مشاكله مع التجمعات الأخرى، وكيفية العيش معهم، وحدود تلك العلاقة التي يجب أن تكون.

فكانت الآيات النازلة على قلب النبي (ص) في المدينة المنورة تتحدث عن دقائق التشريع، وتفصيلات الشريعة، وإعطاء الخط العام والقواعد الأساسية لاستنباط القوانين المدنية التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع في بناء علاقاته المختلفة.

ولم تقتصر على هذا المجال بل راحت تتحدث إلى النبي (ص) عن طريق الوحي بأدق التفاصيل في القضايا الاجتماعية - كالحقوق الشخصية والمشاكل الجنائية وغير ذلك مما يختص بالنظام الاجتماعي - ولم تكشف بذلك وإنما أدرجت هذه الأمور تحت ظل نظام له قواعد وركائز تحفظ للناس حقوقهم

الكاملة. فأقام النبي (ص) صرح الحكومة الإسلامية وفق تلك الآيات حيث دعت إلى تنظيم العلاقة بين الناس وإقامة الحدود والفرائض والقضاء وسائر ضروب العبادات والمعاملات وإقامة القوانين الاقتصادية والسياسية والمعاهدات والمواثيق الدولية وبيان أحكام الجهاد في الإسلام.

و كل ذلك قد أبرز هية النبي (ص) وقوته من خلال النفاذ الجمع الكبير حوله في المدينة مما دعاه إلى إقامة هذا الصرح بأمر السماء، وكانت تلك الهية التي تحوطها أخلاقه واستتباب الأمر له. كل ذلك جعل الوحي يأتي بآيات من السماء تدعوا النبي (ص) لمناقشة أهل الكتاب و دعوتهم إلى الإسلام، وكانت سورة البقرة و آل عمران و المائدة و الفتح و غيرها حافلة بالآيات التي تعالج انحرافاتهم عن العقيدة الحققة و تحريفهم لكتب السماء. و قد تم بيان هذه الآيات لهم من خلال محاكمتهم إلى العقل و التاريخ، و إرجاعهم إلى جنورهم و فطرتهم إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب و ما فيه من براهين على صدق دعواه. لذا امتازت المدينة بطورها باعتبار التفصيل للأدلة على تلك الحقائق الدينية التي ساقتها هذه الآيات لردع أهل الكتاب عن غيهم، و إبعادهم عن طريق الانحراف، بعد تحكيم أسلوب الحوار الهادئ معهم، و بسط أسلوب الإقناع.

و لم يكن أهل الكتاب فقط مورداً للآيات المدنية بل كانت هناك فئة أخرى في المجتمع، فجاءت الآيات القرآنية تحذر النبي (ص) و هم أهل النفاق الذين تزعموا حركة سياسية مناهضة لم تكن ظاهرة للعيان، و كانت تحمل في داخلها أهدافاً ارتكزت على الحقد و المكر و الخديعة، فتجد القرآن النازل في المدينة يتحدث عنهم، و عن مواقفهم، و يحذرهم، و يتوعدهم بالعذاب الشديد.

محكم ومتشابه:

ماذا يعني المحكم والمتشابه؟

قد نجيب على هذا السؤال، و قد تكون الإجابة واضحة، و لكن ما هي فلسفة المحكم و المتشابه في القرآن؟ فهل هو نوع من التحدي أو الإعجاز أو هو نوع من التناقض (و العياذ بالله) أم ماذا؟

ماذا نعني بالمحكم أولاً وقبل الإجابة على تلك الأسئلة في اللغة أليس الإحكام يعني الإتقان و كمال الشيء ؟ فإذا أريد ذلك من القرآن فكله محكم من كل جوانبه فلا نقص فيه لا في الألفاظ والعبارات و لا في المعنى و إقامة البرهان و الحجة، فهو كتاب لا تشوبه شائبة، كما يقول سبحانه: ﴿ هو الكتاب أحكمتم آياته لم فصلت ﴾^(١)

أما المتشابه فإذا أردنا به التشابه فكل آيات القرآن متشابهة لأنها تنطلق ضمن الخط العام لهداية الإنسان، فهي متشابهة في الحق و الصدق و البلاغة و الإعجاز، فلا تجد آية من آياته لا تقوم على إحدى هذه الأمور، فكل آية هي حق و صدق، و لا يرقى إليها شك، و يعجز الإنسان عن أن يأتي بمثلهما. فيقول عز وجل ﴿ الله أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ﴾^(٢) يشبه بعضه بعضاً في كل شيء، و لعل كلمة أحسن تدلنا على أن الأحسن لا قصور فيه من حيث الدلالة و البلاغة في ألفاظه و معانيه و في أغراضه و مقاصده، و ربما دلنا ذلك على الانسجام الكامل بين أحكامه و معارفه التي جاء بها، لكن مع ذلك لا ريب في أن القرآن يشمل على المحكم و المتشابه ليس بالمعنى الذي

(١) سورة هود آية ١

(٢) سورة الزمر آية ٢٣

ذكرنا، و بتصريح من القرآن نفسه حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾^(١) و في الآية صراحة واضحة و دلالة قوية على وجود المحكم و المتشابه، و هذا مال نريد أن نتوصل إليه. فماذا يعني المحكم و المتشابه؟ و ما هي فلسفة ذلك؟

يبدو من خلال الآية المتقدمة أن المحكم يقابل المتشابه، و لكنهما و من حيث العدد فإن مما لا شك فيه أن الآيات المحكمات هي الغالبة في القرآن أما الآيات المتشابهات فإنها قليلة، و هذا و ذاك مما يدعونا إلى أن نتعرف على كلاهما، و مع كثرة الآراء حول هذا الموضوع إلا أنها و بالنتيجة تصب في مصب واحد وهي " أن المحكم هو الذي يدل معناه بوضوح لا خفاء فيه، و المتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة معناه".^(٢)

" ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد منه، و لكن خفاء المتشابه جدير بأن يشغلنا بعض الشيء لكي نعرفه ثم نتجنبه فلا نتبعه كالذين في قلوبهم زيغ".^(٣)

هل يعني ذلك أن هناك آيات في القرآن واضحة و آيات غامضة لا يمكن لنا أن نفهمها، و كيف نوفق بين فهمنا للقرآن و تيسيره للناس و بين هذه الآيات الغامضة.

---

(١) سورة آل عمران آية ٧

(٢) الإتقان (ج ٢) ص ٥

(٣) مباحث في علوم القرآن ص ٢٨٢

البحث عن حكمة المتشابه:

أولاً: معرفة الحقيقة

علينا أن نتعرف على حقيقة التشابه ونتعرف على معناه من خلال الرجوع إلى مصادر اللغة أو إلى روايات أهل البيت المفسرة للقرآن دون أن نتعجل ونضع له تفسيراً من عند أنفسنا، أو تأوله تأويلاً لا يتوافق مع القرآن وحينما لا نصل إلى شيء من ذلك حكمنا عليه بالتشابه يقول الإمام علي (ع) ﴿وإنما هلك الناس في التشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقة فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء﴾^(١) فلا يعني ذلك أن هناك غموض في القرآن، وإنما الغموض هو في فهمنا، فيمكن لنا إذاً أن نرفع التشابه حينما نحاول أن نبحث عن حقيقة هذه الآية أو تلك، يقول العلامة الطباطبائي: التشابه يقبل الارتفاع بتفسير المحكم له^(٢)، وهذا ما يتضح لنا في النقطة الثانية.

ثانياً: رده المتشابه إلى المحكم:

ويمكن لنا أن نعر عن الآيات المحكمة هنا المتقنة التي لا يرقى إليها أدنى شك، فهي أصل الكتاب، ومنها نستنبط رؤى الدين وأحكامه، وعلى أساسها تقوم قواعد الإسلام وأركانه، فيكون العمل بها اجدر بدلالة وضوحها وبيانها للأحكام والبصائر الدينية، بينما التشابه قد نؤمن به ولكن لا نعمل به لأنه متشابه ومتزلزل في مراده، ولذا سئل أبو عبد الله (ع) عن المحكم و المتشابه

(١) البحار (ج ٩٢) ص ٣٨٢

(٢) الميزان (ج ٣) ص ٦٨

قال: ﴿ المحكم ما يعمل به و المتشابه ما اشبه على جاهله ﴾^(١)

وعنه أيضاً (ع): ﴿ إن القرآن محكم ومتشابه فأما المحكم فؤمن به وتعمل به وتدين و إما المتشابه فؤمن به ولا تعمل به ﴾^(٢)، ولكن في حالة رد المتشابه إلى محكم ومعرفة الآيات المتشابهة من خلال عرضها على الآيات المحكمة تدخل وبلا شك في مجال العمل بها في حالة الفهم التفصيلي لها أو الفهم الإجمالي فانهما يرفعان التشابه عن هذه الآيات ولذا نرى أن هناك توجيه لنا من أهل البيت في معرفة المتشابه برده إلى المحكم فيقول الإمام الرضا (ع): ﴿ من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدى إلى صراط مستقيم ﴾^(٣)

يقول العلامة الطباطبائي: "ما نفهمه من ملخص ما اثر عن أئمة أهل البيت (ع) هو نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة مدلولها الحقيقي بل الآيات التي لم تستقل في مداليلها الحقيقية يمكن معرفة تلك المداليل بواسطة آيات أخرى وهذا معنى إرجاع المتشابه إلى المحكم"^(٤)

و إليك مثال على ذلك في رد المتشابه إلى المحكم التي اعتبرها القرآن قاعدة من القواعد في فهم ومعرفة الآيات المتشابهة، وقبل أن نحكم عليها أن نرجع إلى هذه القاعدة، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة ﴾^(٥) وللوهلة الأولى ربما نحكم عليها بالمتشابه باعتبار استحالة النظر إلى الله ورؤيته حتى يوم القيامة، حيث ذهبت بعض المذاهب إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة، بينما لو لاحظنا الآيات الأخرى في القرآن التي نرد إليها

(١) الميزان (ج ٣) ص ٦٦

(٢) الميزان (ج ٣) ص ٦٦

(٣) البحار (ج ٩٢) ص ٣٧٧

(٤) القرآن في الإسلام ص ٤٩

(٥) سورة القيامة آية (٢٢-٢٣)

هذه الآية ونرجعها لها لرأينا انه يمكن لنا أن نفهم هذا التشابه، فيقول سبحانه في آية أخرى ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾^(١) وهذه تنفي نسبة النظر إلى الله لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير^(٢) وربما المراد من الرؤية و النظر هنا هي الرؤية القلبية، كما تبينها لنا آية أخرى في كتاب الله حيث يقول ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾^(٣) فليست الرؤية هي المادية كما يتصور البعض بل هي البصيرة الباطنية التي ترى الله دون كيفية ولا إحاطة، كما بين لنا ذلك النبي (ص) في تفسير الآية الأولى ﴿ إلى ربها ناظره ﴾ فيقول: ﴿ ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حدود ولا صفة معلومة ﴾^(٤)

ثالثاً: مستوى الفهم

الناس في الفهم و الإدراك مستويات مختلفة، ودرجات متفاوتة، و القرآن جاء لهم جميعاً فهو على درجات. فليس كل هؤلاء الناس يفهمون كل ما في القرآن، ففيه آيات عامة يفهمها الجميع يُبنى عليها قواعد الدين وسائر الأحكام، وهناك آيات خاصة لا يفهمها إلا الراسخون في العلم الذين حصلوا على مرتبة من المعرفة، وهم متفاضلون في فهمهم للقرآن.

فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم ﴾^(٥) "وربما يعتبر البعض من علماء الأحناف وبعض المفسرين أن السواو استئنافه في قوله تعالى ﴿ و الراسخون ﴾ وبذلك يلغون مسألة فهم القرآن بالنسبة لمن وصل

(١) سورة الأنعام آية ١٠٣

(٢) سورة الشورى آية ١١

(٣) سورة النجم آية ١١

(٤) الدر المنثور (ج ٦) ص ٢٩٠

(٥) سورة آل عمران آية ٧

إلى مرتبة من العلم و الفهم و الدراية و المعرفة، بينما يخالفهم علماء الجمهور فيقفون على كلمة العلم ويعتبرون الواو عاطفة.

فمن مفسري الشيعة ذهب لذلك الطبرسي في مجمع البيان فاعتبر الوقوف على كلمة العلم و الواو عاطفة، وفسر المحكم بالذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من التأويل، و التشابه الذي يحتمل أكثر من وجه وقال: ولذلك كان الصحابة لا يتوقفون في تفسير شيء من أي القرآن. وكان عبد الله بن عباس إذا قرأ هذه الآية يقول: (أنا من الراسخين في العلم وكان الإمام أبو جعفر الباقر (ع) يقول كان رسول الله (ص): ﴿الفضل الراسخين في العلم قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل و التنزيل و ما كان الله تعالى لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، وهو و أوصيائه من بعده يعلمونه كله﴾.^(١)

فموقف المؤمن أن ينظر إلى الآية دون استعجال في الحكم عليها من أي نوع فإذا فهمها اخذ ما فيها من رؤى و أفكار و بصائر وعمل بها، و إن لم يفهم الآية وقف عندها، ولا يحق له أن يضيف عليها شيئاً من عنده، ولا يحاول أن يعطي تأويلاً بدون علم، بل لابد عليه من الرجوع إلى أهل العلم و المعرفة و الذكر و السؤال منهم، كما يقول سبحانه: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.^(٢)

وعلى الإنسان المؤمن أن يتحرز جيداً بالوقوف عند التشابه ولا يتجاوز به بل يقف على المحكم كي لا يؤدي ذلك التجاوز إلى خلط في المفاهيم و الأفكار وعدم معرفة الحق من الباطل.

و التشابه لا يعني وجوده في القرآن خلل في الصياغة، أو فساد في اللفظ،

(١) نحو تفسير علمي للقرآن ص ٥٠

(٢) سورة النحل آية ٤٣

أو المعنى. فليس ذلك يرقى إلى القرآن فهو كتاب محكم، وقد تم إحكامه وصياغته من لدن خبير حكيم. كما انه لا يعني أن هناك آية من آيات القرآن لا يمكن معرفة معناها بطريق من الطرق، فالآيات المتشابهة ربما تحمل وجوهاً مختلفة تستلزم خفاء معنى مراد فعلينا أن نبحث في البحث عنه، وهذا ما يؤكد عظمة القرآن وإعجازه، فقد تكون هناك حكمة وفلسفة معينة من وراء وجود ذلك في القرآن فما هي تلك الحكمة يا ترى ؟

للمتشابهات ثمرات:

أولاً: تجديد البحث العلمي:

المحاولة التي يبذلها الإنسان للوصول إلى الحقيقة لمعرفة البصائر القرآنية من خلال طرق الآيات المتشابهة في عملية علمية من أجل استحصال رأي حولها وتكون تلك المحاولة ضمن رد التشابه إلى المحكم كرد الفروع إلى الأصول. فالآيات المحكمة هي بمثابة الأصل أو القاعدة و إعطاء المجال للإنسان بمستوياته العلمية المختلفة و المتفاضلة لمعرفة التشابه، وما ذلك إلا نوع من توسيع لتلك المدارك العلمية. فمهما بلغ الإنسان من العلم مبلغاً فهو لا يزال عاجزاً أمام قدرة الله الخارقة. فما وصل إليه من حقائق قرآنية حتى في الآيات المحكمة لا يعني إنها الحقيقة النهائية بل ربما قد يستظهر أمراً آخر، حقيقة أوسع نطاقاً من تلك يامعان النظر في القرآن، وكثرة التدقيق، و التدبر في الآيات من خلال الظواهر اللفظية التي يراها الإنسان أمامه، و التمعن فيها حسب المستوى العلمي للإنسان، فكلما كان على درجة كبيرة من العلم، وحدة في الذكاء و العقل استطاع أن يفهم الحقيقة الناصعة لهذه الآيات القرآنية. فعن الإمام زين العابدين (ع): ﴿ كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة و

اللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق
للأنبياء^(١).

وعن الإمام الباقر (ع): ﴿إن للقرآن بطناً، وللبطن بطن، وله ظهر وللظهر
ظهر... وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لتكون أولها في
شيء وآخرها في شيء آخر وهو كلام متصل على وجوه^(٢)﴾.

ولعل اشتغال القرآن على التشابه وعدم اقتصاره على المحكم هي دعوة
موجهة إلى الإنسان للإطلاع أكثر والتعمق في آيات الله. يقول الدكتور
الروائلي: "أن يشتغل أهل النظر والفقه برد التشابه إلى المحكم فتشاهد
قرائحهم ويطول نظرهم ويتصل فكرهم بالبحث عن معانيه فيثابون على
اجتهادهم ويتميز العالم من غيره ولو كان كله محكماً لاستوى في معرفته العالم
و الجاهل ولما تمت الخواطر وحدثت القرائح إلى غير ذلك مما يذكر^(٣)" فإذا
كان وصوله إلى الحقائق من الآيات المحكمة يحتاج إلى جهد علمي، وتجديد
لذلك البحث لكي يرى مصداقية هذه البصائر فكيف بالآيات المتشابهة؟ فهي
بحاجة إلى روح علمية تجتهد في فهم هذه الآيات، وتعرف كيف تتعامل
معهما؟.

ثانياً: تنمية العقل:

التقليد مشكلة الإنسان يفقده القدرة على كشف الحقائق، والوصول إلى
الغايات الحقة، والأهداف النبيلة، ويجعل على عقله غطاء يحجبه عن الحقيقة
فيصبح جاهلاً لأبسط الأمور لتوقف عقله عن التفكير في إتباع الغير، لأنها

(١) البحار (ج ٩٢) ص ٢٠

(٢) البحار (ج ٩٢) ص ٩٥

(٣) نحو تفسير علمي للقرآن ص ٥٢

عملية غير مكلفة بالنسبة إليه.

فعلاً هذه من مساوئ التقليد فإنه يوقف العقل عن عملية التفكير، ويوقفه عند حدود معينة لا تتجاوز القضايا البسيطة اليومية التي يعيشها في حياته من مأكّل ومشرب، حينها يقف النمو لهذا العقل، ولا يتحرك من مكانه.

ظلمة التقليد بحاجة إلى إزاحة عن عقل الإنسان ليحل محلها النور. ولعل القرآن أشار إلى هذا الموضوع في كثير من آياته، ووضع له الحلول، و البرامج في رفع هذه الظلمة، وما اشتمال القرآن على التشابه إلا وهو برنامج من البرامج التي ترفع هذه الغشاوة حيث تضطر الناظر في القرآن وفي هذه الآيات إلى الاستعانة بالعقل والأدلة العقلية، ويتحرك نحو التفكير الذي تعتمد عليه الدراسات والبحوث العلمية العميقة وتعطي النتائج الإيجابية. و القرآن الكريم قد حث الإنسان على عموم التفكير، ولم يخص جانباً معيناً فيكون من ضمنها التفكير والتدبر في الآيات المتشابهة.

ثالثاً: امتحان الإنسان؛

وجود التشابه في القرآن هو نوع من الابتلاء أو جده الله في القرآن ليكتشف به ثقة المؤمن بكتاب ربه أيؤمن بهذا الكتاب مع وجود هذه الآيات أم لا ؟ أيؤمن بالغيب وما وراء ذلك عن طريق الوحي على لسان النبي (ص)؟ وربما يتأكد هذا الابتلاء عند الباحثين والمصنفين حينما يختلفون في اتجاهاتهم وآراءهم بالنسبة للآيات المتشابهة، فقد يرى البعض رأياً ويتوقف البعض الآخر دون إعطاء الحكم، وربما يكون هناك قسم ممن يبدي رأيه يكون في قلبه مرض وزيف فيعمل بما تشابه منه، وذلك يعني السقوط في الامتحان.

فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾^(١)

يقول الشيخ محمد عبده: " إن الله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به فانه لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند أحد من الأولياء و البلداء لما كان في الإيمان شيء من معنى الخضوع لأمر الله و التسليم لرسله ".^(٢)

---

(١) سورة آل عمران آية ٧

(٢) تفسير المنار (ج ٣) ص ١٧٠

فاسخ ومفسوخ:

النهضة الفكرية التي عاشتها الأمة الإسلامية في بداية الدعوة وفي المراحل الأولى لم تكن تواجه إشكالات أو تساؤلات إلا وكان الجواب حاضراً عند النبي (ص) وإن لم يكن، انتظر الوحي يأتي بالجواب فلم يقع المسلمون في حضرة النبي (ص) للموحي إليه أو الإمام الملهم في أمرٍ مشكل، مع ذلك كان هناك من يث السموم والأفكار المنحرفة والدعايات المضللة في وسط الأمة بغرض إبعادها عن الحركة المحمدية الآخذة في التقدم والنمو نحو الكمال.

فقد حاول بعض أعداء الإسلام والقرآن من ملاحدة وزنادقة في زمن النبي (ص) والأئمة (ع) أو مبشرين ومستشرقين في العصور اللاحقة أن يعيبوا على الإسلام من خلال تصويرهم للمسلمين أن هناك ثغرات قد خلفها القرآن ضمن آياته، وكان سلاحهم أن اتخذوا النسخ في الشريعة الإسلامية سلاحاً مسموماً لينالوا به من قدسية القرآن الكريم فتصدى لذلك النبي (ص) وأئمة أهل البيت (ع)، وما كان منهم ألا أن وقفوا موقف المناهض لهذه الأفكار الضالة.

وهذه ظاهرة طبيعية تلقاها أية حركة إصلاحية تريد أن تبحث الفساد من الجذور في مجتمع غلبت عليه الرذيلة والانحراف، والبعد عن كل ما هو أخلاقي أو له قيمة إنسانية. فاستدعى ذلك أن تأتي هذه الشريعة بأساليب ووسائل تتناسب وواقع هذا المجتمع لانتشاله من برائن الجهل والتخلف، فكان يتطلب من النبي (ص) أن يبذل جهداً كبيراً حتى يرشده ويرجعه عن ضلاله فخاطبه الله قائلاً له ﴿وله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾^(١) وفي آية أخرى

(١) سورة طه آية (١-٢)

﴿لعلك باخع﴾ (أي قاتل) نفسك ألا يكونوا مؤمنين ﴿١﴾

فمع الجهد الذي بذله النبي (ص) كان للوحي دور في رعايته، وفي إعطائه التشريع المناسب لكل مرحلة، ولكل وقت يتعرض المسلمون فيها إلى قضية تحتاج إلى حل، فلم يتركوا بدون أن يخبرهم النبي (ص) بذلك.

ولم يكن الوحي يفاجئ المسلمين بالتشريع بل كان يتدرج مع الأحداث و الوقائع، وقد تناولت الآيات النازلة بهذه الكيفية المشاكل الاجتماعية و العادات السلبية التي وقف الوحي منها موقف التمهّل و التريث، بأمر السماء حتى يتسنى له أن يمهد الطريق، ويجعله سالكاً وفق التنظيم الزمني حتى لا تكون هناك فوضى في تلقي الأحكام.

وعند تفصي المراحل التي مرت فيها هذه الدعوة نرى أن ظاهرة النسخ تعد ضرورة من الضرورات التي اعتمدها الوحي في تربية الخلق، وكانت ضمن مراحل التدرج النزولي للقرآن، وقد عد الفقهاء الآيات المنسوخة فوجدوا أنها لا تتجاوز عشرين آية.

"وكانت ظاهرة النسخ أمراً لا بد منه في كل تشريع يحاول تركيز معالنه في الأعماق، و الأخذ بيد أمة جاهلة إلى مستوى عالٍ من الحضارة الراقية. الأمر الذي لا يتناسب مع الطفرة المستحيلة، لولا الأناة و السير التدريجي المستمر خطوة بعد خطوة". (٢)

فمعرفة الناسخ و المنسوخ و الإلزام به يلقي الضوء على سير التشريع الإسلامي، و يبين للإنسان تلك الخطوات التي اتبعها الخالق و رسمها بدقة بالغة

(١) سورة الشعراء آية ٣

(٢) التمهيد (ج ٢) ص ٢٧٣

فاطلع الإنسان على تربيته له، وسياسته في الخلق، ولم تكن هذه المعرفة بالنسبة للنبي (ص) واضحة إلا ما بينه له الوحي، مما يدل على مصدر القرآن الحقيقي وهو الله رب العالمين ﴿يَحْوِ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَشْتِ عِنْدَهُ أَمَ الْكِتَابِ﴾^(١) فليس لأحد غير الله شأن في ذلك وحتى النبي (ص) نفسه. كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٢)

وقد تكون هذه المعرفة لها مدخلة كبيرة في فهم كثير من آيات القرآن التي ترتبط بعقيدة الإسلام و يبنى عليها كثير من المفاهيم، فربما تعتبر هذه المعرفة ركناً من أركان فهم الإسلام، فقد روى أن الإمام علي بن أبي طالب (ع) ﴿أنه دخل يوماً جامع الكوفة فرأى رجلاً وقد تحلق عليه الناس يسألونه وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالخطر فقال له علي (ع) أتعرف الناس من النسخ قال: لا. قال عليه السلام: هلكت واهلكت﴾^(٣)

ولأهمية ذلك في فهم العقيدة اعتمه المفسرون علماء من العلوم التي يلزم فهمها لمعرفة القرآن، فلا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ و المنسوخ، فقد ورد عن الرسول (ص) قال: ﴿من ألقى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه فقد هلك و اهلك﴾^(٤)

وعن أبي عبد الله (ع) قال: ﴿لا تكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ﴾^(٥)

وروى أبو عبد الرحمن السلمي أن علياً (ع) مرّ على قاضي فقال له:

(١) سورة الرعد آية ٣٩

(٢) سورة آل عمران آية ١٢٨

(٣) الطباطبائي و منهجه في تفسير الميزان ص ٢٢٠

(٤) الكافي (ج ١) ص ٤٣

(٥) الطباطبائي و منهجه في تفسير الميزان ص ٢٢٠

أُتِعرف النَّاسِخُ عَن الْمَنسُوخِ ؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ : ﴿هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ ، تَأْوِيلُ كُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهِهِ﴾ .^(١)

وَمِنَ الْعَقِيدَةِ مَا يَرْتَبِطُ بِهَا الْجَانِبُ الْفَقْهِيُّ فَيَكُونُ لِلْقُرْآنِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِبْطَاقِ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ لَهُ ، وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع) لِبَعْضِ مُتَفَقِّهَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ : ﴿أَنْتَ فَكِيهٌ أَهْلُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تَفْتِيهِمْ ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ : أُنْعِرْ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَتُعْرِفِ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنسُوخِ قَالَ نَعَمْ قَالَ : لَقَدْ أَدْعَيْتَ عُلَمَاءَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِهِ﴾ .^(٢)

وَلَيْسَ الْجَانِبُ الْفَقْهِيُّ وَحْدَهُ فَقَطْ مُسْتَبْطِأً مِنَ الْكِتَابِ فَنَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَ الْمَنسُوخِ فِي ذَلِكَ ، بَلْ أَنَّ سُلُوكَ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ وَ التَّزَامَاتِ قَائِمَةٌ عَلَى فَهْمِ الْعَقِيدَةِ الْمَبْنِيَّةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَعِنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ احْتِجَاجُهُ عَلَى الصُّوفِيَّةِ لَمَّا احْتَجَّوْا عَلَيْهِ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْإِيْشَارِ وَ الزَّهْدِ ، قَالَ : ﴿لَكُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنسُوخِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَكُونُوا فِي طَلَبِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنسُوخِهِ وَعَكْسِهِ وَمُتَشَابِهِهِ ، وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيهِ مِمَّا حَرَّمَ ، فَانَّهُ أَقْرَبَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ ابْعَدَ لَكُمْ مِنَ الْجَهْلِ دَعَا الْجَهْلَالَةَ لِأَهْلِهَا فَانْ أَهْلُ الْجَهْلِ كَثِيرٌ وَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَلِيلٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ .^(٣)

مَا هُوَ الْمَنسُوخُ ؟

عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ عَلَى النَّسْخِ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً وَمَعْنًى ، وَمَاذَا يَعْنِي فِي مَدْلُولِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ وَمَا الْمَدْفُ مِنْهُ ؟

(١) تَفْسِيرُ الْعِيَّاشِيِّ (ج ١) ص ١٢

(٢) تَفْسِيرُ الصَّائِي (ج ١) ص ١٣

(٣) وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ (ج ١٨) ص ١٣٥

النسخ لغة:

التعاريف اللغوية جاءت جميعاً لنشير إلى حقيقة واحدة وذلك من خلال ملاحظة المعاجم اللغوية التي تتحدث عن هذه الكلمة، فقد يُعرف "بإبطال شيء و إقامة آخر مقامه، يقال نسخت الشمس الظل أي أذهبتَه وحلت محله".^(١) و النسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته﴾.^(٢)

ويأتي بمعنى التبديل ﴿و إذا بدلنا آية مكان آية﴾^(٣) وبمعنى التحويل كنسخ المواريث، ويأتي أخيراً بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه".^(٤)

النسخ اصطلاحاً:

ليست الشريعة بعيدة عن اللغة بل هناك تقارب في المؤدي و النتيجة فتعريف الشريعة للنسخ وإن اختلفت مع اللغة في هذا التعريف شيئاً ما: لا أنهما متقاربان.

فقال شيخ الطائفة: " أن استعمال هذه اللفظة في الشريعة على خلاف موضوع اللغة و إن كان بينهما تشبيهاً، ووجه التشبيه أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً بمنزلة الزيل

(١) مجمع البيان (ج ١- ٢) ص ٣٤٥

(٢) سورة الحج آية ٥٢

(٣) سورة النحل آية ١٠١

(٤) مباحث في علوم القرآن ص ٢٥٩

لذلك الحكم، لأنه لولاه لكان ثابتاً^(١) و الإزالة ليست حقيقية و إنما من باب التشبيه كما قال.

وعن السيد الخوئي قدس سره قال: " هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان ذلك الأمر من الأحكام التكليفية أم الوضعية وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما انه شارع".^(٢)

وعن الفخر الرازي: "أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهوره انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

وعن الغزالي: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراضيه".^(٣)

النسخ في المفهوم الإسلامي:

يتصور البعض أن النسخ نقص في التشريع الإسلامي، فحينما يتبدل الحكم الأول إلى رأي آخر ويلغي فيصبح الحكم الثاني ساري المفعول خطأ أو نقص في التشريع، فلا يمتاز الأول بالشمولية و الكمال فتبدل إلى ما هو احسن، وقد يكون الثاني يحتاج إلى إعادة نظر وهكذا يتبدل إلى ثاني وثالث مادام احتمال الخطأ و النقص وارد.

وهذا التصور قد ينطبق على أولئك الذين يضعون القوانين أو يستنبطون الأحكام دون أن يحيطوا علماً بالمصلحة والمفسدة فلا يمتلكون الإحاطة الشاملة

(١) عدة الأصول (ج ٢) ص ٢٥

(٢) مجمع البيان ص ٢٧٧

(٣) الفصول في الأصول ص ٢٣٢

بالواقع وما وراءه من الأمور و الخفايا، أما بالنسبة لعلام الغيوب ربنا سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء ﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾^(١) فلا ترد عليه هذه الأمور فهو العالم بالخفايا قبل الخلق وبعد الخلق مكاناً وزماناً وطولاً وعرضاً فيمتنع عليه الخطأ، ويستحيل عليه النقص، أو يفوته أمر ما يكون غافلاً عنه، فحاشا لله ذلك. إذاً ماذا يعني تبديل الحكم هل هو نسخ فعلاً أم تبديل لحكم مؤقت وتشريع محدود من أول الأمر حيث انه سبحانه لم يشرعه إلا وهو يعلم أن له مدة محددة وإن المصلحة اقتضت التشريع المؤقت.

يقول العلامة الطباطبائي: "النسخ في القرآن معناه: انتهاء زمن اعتبار الحكم المنسوخ ونعني بهذا أن للحكم الأول كانت مصلحة زمنية محددة و اثر مؤقت بوقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود وزوال الأثر".^(٢)

ولعل هذه الطريقة في تغيير الحكم بما يناسب المجتمع وفق الحالات التي يمر فيها، وكأنما الحكم الأول و الثاني كلاهما ضمن سياق واحد أو دائرة واحدة، أو قل كلاهما حكم واحد صدرا من الخالق في علمه فكانا في اللوح المحفوظ في علمه في آن واحد ولكن حسب الترتيب، فحينما تنتهي فترة الأول يبدأ الثاني، ثم أن الله قادر على تبديل حكمه وفق المتغيرات والظروف التي يمر فيها المجتمع، وذلك بهدف التدرج في الرسالة ثم تعويد المسلمين على تلقي الحكم.

والنسخ في الحقيقة كما يقول آية الله المدرسي: "هو تطوير أسلوب الحكم بما يتناسب مع تطور الحياة بالرغم من وجود ذات الحكم مثل حكم الصلاة

(١) سورة آل عمران آية ٥

(٢) القرآن في الإسلام ص ٦٥

كانت إلى المسجد الأقصى في الشرائع السابقة فتحولت إلى الكعبة
فالصلاة هي الصلاة ولكن تغيرت قبلتها".^(١)

فالمصلحة اقتضت أن يوجد الحكم الأول إلى وقت محدد ثم انتهى ذلك
الوقت بناءً على المصلحة وجاءهم الحكم الثاني كما في آية التوجه في قوله
تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَوَجَّهْ لَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢)
فيذكر في تفسير ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن ابن عباس^(٣): أنها
منسوخة بقوله تعالى ﴿قُولُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(٤).

وعن تفسير النعماني الذي نقله المجلسي ولخصه السيد علم الهدى في
رسالة المحكم والمتشابه عن علي (ع): أنه كان رسول الله في أول مبعثه يصلي
إلى بيت المقدس جميع أيام بقائه بمكة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فغيرته
اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا فأحزن رسول الله (ص) ذلك منهم فانزل الله
تعالى عليه، وهو يقلب وجهه في السماء ويتنظر الأمر ﴿لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَتُوْنِكْ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا قُولُ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(٥).^(٦)

حكمة النسخ:

ليس في القرآن غموض أو تشويش في اللفظ والمعنى بل ذلك في أنفسنا
لعجز في فهمنا القاصر المحيط والمدرَك بكل شيء في هذا الكون، فالتفكير

(١) من هدى القرآن (ج ١) ص ٢٢٩

(٢) سورة البقرة آية ١١٥

(٣) تفسير ابن كثير (ج ١) ص ١٥٧

(٤) سورة البقرة آية ١٤٤

(٥) سورة البقرة آية ١٤٤

(٦) بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص ٢٢١

ترتاح حينما يرتفع ذلك الغموض، وتتضح للإنسان معالم الأمور الخافية عليه،
 ويزول اللبس و الشك حول تلك الشبهات و الوسوس عندما يتعرف
 على الحكمة من أمر خفي عليه. ولعل معرفة الحكمة من نسخ الله لآياته يزيد
 الإنسان ثقة على ثقته بالله، وتطمئن تلك النفس، كما أراد النبي إبراهيم (ع)
 أن يطمئن ليزداد ثقة فوق ثقته بالله، ويرى ذلك عياناً، ويكون علمه مرئياً
 فسأل ربه حينما قال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ
 أُولِمُ تَوَاضَعُ أُولَمُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾^(١)

فمعرفتنا للحكمة من النسخ لأجل الاطمئنان وزيادة الإيمان و البصيرة و
 المعرفة في كتاب الله.

نسخ الشريعة وفي الشريعة:

النسخ وقع الشريعة الإسلامية وفيها، فبالشريعة الإسلامية نسخت كل
 الأديان و الشرائع السابقة، ولو لم يكن ذلك قد حصل لما بقيت رسالة سيدنا
 محمد (ص). فالنسخ جائز وواقع الرسالات يشهد على ذلك، فهي لم تبق
 كما بقى الإسلام خاتماً لها وناسخاً إياها، وحكمة ذلك ترجع إلى وصول
 البشرية إلى مرحلة النضج التي انتهت إليها، و الدورة الحضارية التي وصلت
 إليها، فجاء التشريع الإسلامي على أكمل وجه ليفي بحاجات الإنسانية و
 أغراضها.

وكان ذلك التناسب لهذه المرحلة أمر طبعي بغرض الهي لتلك الفطرة
 الإنسانية التي تتقلب في أدوار الحياة، فكان ولا بد أن يكون لكل دور برنامج
 ومنهج يناسبه. فالبشرية مرت في مراحل عديدة كالطفل الذي يتقلب في الحياة

(١) سورة البقرة آية ٢٦٠

إلى أن يصبح رجلاً، فيمر في دورة الطفولة فبلوغ مرحلة الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة. فالضعف والجهالة والبساطة والسذاجة كانت سمات مجتمعات ما قبل الإسلام، نتيجة قصور في العقل، وعمى في البصيرة، وعدم وعي للقلب على تفاوت بين أفراد تلك المجتمعات. كل ذلك جعل من الله سبحانه أن يتدرج الأب مع الطفل في مراحل إلى أن يكبر، فكانت تلك الرسائل تمر على البشرية في مراحلها حتى إذا بلغت مرحلة النضج والاستواء جاءت شريعة الإسلام الحنيف متممة لتلك الشرائع وخاتمة لها. فكان على البشرية أن تدين بهذا الدين الذي جمع كل القيم الإنسانية، واحتوى على القواعد والقوانين الشمولية، وحافظ على المطالب المادية، حينما وفق بين الروح والجسد، ونظم علاقة الإنسان بالله وبالعالم وبما فيه من أفراد وأسر وجماعات وأمم، وكل ما يدور حوله من حيوان وجماد، وكان العلم سيداً في هذا الدين فبقي خالداً إلى يوم يعثون.

أحكام مؤقتة:

وقد يقع النسخ في الشريعة أي في بعض أحكامها الواردة في كتاب الله العزيز، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يستبدل﴾^(٢) وآيات القرآن كلها محكمة وثابتة والأصل فيها ذلك، والنسخ لم يرد إلا على بعض الآيات القليلة التي لم تتجاوز الثلاثين آية من مجموع آيات القرآن وحتى هذه الآيات

(١) سورة البقرة آية ١٠٦

(٢) سورة النحل آية ١٠١

لم يثبت بعضها لدى فقهاء الإمامية وهي موضع نقاش ومحل بحث عندهم كالسيد الخنوي رحمه الله في كتابه البيان.

فالآية المنسوخة لا بد أن تكون قائمة على دليل صريح واضح حتى يتم معرفتها والتعامل معها على أساس أنها منسوخة.

و أما الحكمة التي اقتضت هذا النسخ لهذه الآيات القليلة هي سياسة القرآن لتعهد تربية هذه الأمة، و السير معها خطوة خطوة ببيان مواقع ضعفها من قوتها، وقدرتها على تحمل أي نوع من الأحكام بما تملك من طاقات ومواهب. فالأمة الإسلامية حينها كانت تمر في مرحلة انتقال صعب، فما كان من الوحي إلا أن يمحّصها، ويرى مدى تجارب هذه الأمة في ترك ماضيها السلي وعقائدها الخرافية والعادات الجاهلية.

تلك الحكمة كانت وليدة الرسالة، ونابعة من صميم الأحداث التي عاشتها الدعوة متدرجة نحو السير بالمجتمع قدماً إلى الأمام، صاعدة به إلى مدارج الرقي والتقدم في سبيل إيجاد ثقافة اجتماعية بعيدة عن التعقيد، تقوم بحل المشاكل العالقة في المجتمع بدون أن تواجه هذه الثقافة ردّات الفعل الارتجالية. ومن ابرز معالم هذه الثقافة القرآنية في توجيه خطابها إلى الإنسان. إنها تنظر إلى الجانب العقلي والغريزي في استجابته إلى أوامر القرآن وإلى الحكم الأنسب له، وفق المصلحة التي تستدعي بقاء ذلك الحكم أو نسخه بحكم آخر.

فإذا كانت الاستجابة نابعة من العقل، فإن التسرع أيضاً نابع من الجهل و الحمق، فكما أن الثقافة القرآنية تريد أن تؤكد بعملية النسخ جانب الاستجابة فإنها ترفض جانب التسرع عند الإنسان في الحكم.

و القرآن لا يحوي على الناسخ و المنسوخ فقط، وإنما هناك عام وخاص، و إطلاق و تقييد، و محكم و متشابه، فلا يحق لأحد أن يتسرع بإصدار الأحكام دون معرفة الآيات و نوعيتها، كما قال أمير المؤمنين (ع) إلى قاض مر عليه **﴿هل تعرف الناسخ من المنسوخ فقال القاضي لا. فقال أمير المؤمنين (ع) إذن هلكت و أهلكت﴾**.^(١)

فمن هنا جاءت فكرة النسخ لتخلق في الإنسان حالة الاستجابة الثابتة القائمة على الحق. فالاستجابة وحدها لا تكفي بل لابد من الثبات، وقد أكد ذلك ربنا بقوله سبحانه وتعالى: **﴿وإذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى للمسملين﴾**.^(٢)

وما أثاره المشركون في قولهم أن النبي (ص) كاذب في تبديله للحكم "قال ابن عباس كانوا يقولون يسخر محمد بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر و غداً يأمرهم بأمر و انه لكاذب يأتيهم بما يقول من عند نفسه"^(٣) أرادوا بهذه الإثارة خلق حالة من التردد في نفوس المسملين، و إيجاد الشبهات لإبعادهم عن الإيمان الراسخ في قلوبهم، و زلزلة ذلك الثبات عندهم بإضعاف إيمانهم. يقول: صاحب الميزان "و يتجدد الحكم حسب تجدد المصلحة يؤتون ثباتاً على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول".^(٤)

فحكمة الرب عز و جل في مقابل شبهات الشيطان التي ترد على السينة المشركين لإضعاف المؤمنين كانت مرصداً لتجعل الذين آمنوا يعتصمون بروح

(١) البحار (ج ٩٢) ص ٩٥

(٢) سورة النحل آية (١٠١-١٠٢)

(٣) مجمع البيان (ج ٥) ص ٥٩٥

(٤) الميزان (ج ١٢) ص ٣٤٦

القدس مع التمسك بتعاليم القرآن وقيادة النبي (ص) لهم لكي يثبتوا على ما هم عليه، ويتعدوا عن غواية الشيطان.

فائدة بقاء المنسوخ في القرآن:

وهنا قد تثار شبهة من الشبهات حول الآيات المنسوخة فما الفائدة من بقائها في القرآن مادام ارتفع حكمها ولا يعمل بها، ولماذا تُبقيت في القرآن مادامت هي منسوخة؟ فإنها تبقى مجرد ألفاظ تقرأ عبر القرون بدون فائدة ويعني ذلك أن النسخ للحكم دون التلاوة فبقى تلاوة الآية في القرآن ويرتفع حكمها، وعلى ذلك قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: نسخ التلاوة دون الحكم وقد ذهب السيد الخوئي إلى بطلانه واعتبر ذلك نوع من التحريف في القرآن حيث أن الآية قد سقطت من القرآن بنسخها وبقي حكمه موجوداً. كما يدعي أكثر علماء أهل السنة أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته. وإليك ما يروي البخاري روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر: "أن الله بعث محمداً - ص - بالحق و أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، فلذا رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها و الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال."^(١)

و آية الرجم كما يقول الزرقاني " انه صح عن عمر بن الخطاب و أبي بن كعب انهما قالوا كان فيما أنزل من القرآن (الشيخ و الشيعة إذا زنيا فارجموهما البتة) أي كان هذا النص آية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولاً

(١) صحيح البخاري (ج ٨) ص ٢٦ صحيح مسلم (ج ٥) ص ١١٦

بربك أليس هذا تحريف القرآن و ادعاء النقص فيه ؟! ومن أين جاءت هذه الآية وكيف غابت عن ذهن رسول الله ؟ ولم يسمعها أحد إلا عمر !

ثانياً: نسخ التلاوة و الحكم معاً وهذا كالأول في وضوحه ودلالته على التحريف في القرآن الذي لا يقره أي مسلم. وقد مثلوا لذلك ما عن عائشة حيث روى عمر عنها أنها قالت " كان فيما انزل من القرآن: عشرُ رضعات معلومات يُحرمن ثم نُسيخُنَ به: خمس معلومات فتوفى رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن".^(٢)

ثالثاً: نسخ الحكم دون التلاوة وهذا المشهور بين العلماء و المفسرين حيث يقر هذا النسخ بقاء الآية في القرآن و ارتفاع حكمها فقط، وهذا ما يؤكد على حفظ القرآن وصيانه من التحريف و النقص فيبقى القرآن كما هو تام بنسخه ومنسوخة لا يعتريه أي خلل أو تشويه ﴿ إِنَّا لَنُحْيِي الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَالِقُونَ ﴾.^(٣) وهذا القسم هو الذي تثار حول شبهة الفائدة من بقائه في القرآن، مادام حكمها قد نسخ فينتهي دورها بإلغاء حكمها فما هي الفائدة المتوخاة من وجودها في القرآن ؟

هاكأ نستفيك من ذلك ؟

أولاً: نتعرف من خلال هذه الآيات المنسوخة التي جاءت تحمل في داخلها المرحلة في التدرج الحكمي الرحمة و اللطف الإلهي بعباده.

(١) مناهل العرفان (ج ٢) ص ٩٢

(٢) صحيح مسلم (ج ٤) ص ١٦٧

(٣) سورة الحجر آية ٩

وقد تجلّت هذه الرحمة في رعاية الله للمسلمين وحسب استعدادهم النفسي و البدني في تقبلهم للأحكام، وحسب مراحل الضعف و القوة التي مرّت على الأمة جمعاء.

ثانياً: إن الآيات المنسوخة وجودها في القرآن يسجّل لنا تلك الظاهرة الحكيمة لسياسة الإسلام مع الناس، وطريقة تعامله معهم، كما إنها تسجل هذه الظاهرة جزءاً من التاريخ ومرحلة من مراحل الدعوة، فبقاؤها يثبت تلك المرحلة التي مرّت فيها الأمة الإسلامية، فتتعرف على التاريخ من خلالها باعتبارها تشكل حلقة ضمن التسلسل الزمني لنزول الآيات القرآنية و الأحداث المصاحبة لها.

ثالثاً: الآية القرآنية وقد تحمل عدة جهات ففيها الحكم وفيها البلاغة وفيها الإعجاز وفيها العلم. فإذا نسخت من جهة الحكم تبقى من حيث البلاغة و الإعجاز و العلم، وذلك إنها ذات جهات أخرى تعطي لها صلاحية البقاء في القرآن، وتؤكد البلاغة القرآنية انه يحذفها ربما يوجد تشويه للنص القرآني.

رابعاً: الإيمان بها جزء من الإيمان بالقرآن، و الإيمان بالقرآن من الضرورات، فبالتالي تكون ضمن الآيات التي يتلوها الإنسان في كتاب الله عز وجل فيترتب على تلاوتها الثواب.

الفهم المطلوب:

هناك حقائق لابد من التسليم بها كمقدمة لكي نتوصل إلى فهم هذا الكتاب بالشكل المطلوب، وكما يريد القرآن نفسه لاكما نريد نحن، فعلينا أن نسلم بهذه الحقائق وهي أقرب إلى البديهية من أي شيء آخر.

أولاً: إن هذا القرآن جاء للناس باختلاف مستوياتهم وعقولهم ودرجات فهمهم و المواهب التي يمتلكونها، فلم يكن الكتاب لطبقة خاصة من المجتمع، ولا لفئة معينة تحمل مواصفات متميزة عن باقي أبناء المجتمع وإنما هذا بيان للناس^(١).

ثانياً: أن لغة التخاطب في القرآن كانت لغة موجهة إلى البشر لا إلى غيرهم مع هذا الاختلاف فهم المخاطبون بالقرآن جميعاً.

و الخطاب القرآني لم يتحدد بزمن معين ولا مكان خاص ولا جماعة معينة، فليس الخطاب موجّهاً إلى النبي (ص) ومن كان معه وفي مكة بالتحديد، وتحديد القرآن بفترة زمنية وجماعة معينة ومكان خاص فذلك يعني تحديد صلاحية هذا الكتاب فينتهي دوره بانتهاء تلك الفترة الزمنية وموت من نزل فيه. فالخطاب إذاً موجه إلى كل الناس على مر العصور و الأزمان وفي كل مكان بدون تحديد لذلك، لأنه اعتمد في التوجيه على أمور مشتركة غير اللغة التي ربما تختلف فيها. فقد لا تكون لغة القرآن لغةً لمسلم يتحدث باللغة الفارسية أو الإنجليزية، فهذه اللغة التخاطبية اعتمدت الاستدلال المنطقي كأسلوب ووسيلة للتوصل بها إلى الحق. فكانت عبارات القرآن معناها مشترك عند كل الناس، حيث أراد لهم أن تكون هي اللغة المنطقية القائمة على البرهان

(١) سورة آل عمران آية ١٣٨

و الحجة و الدليل لا على الكلمات، فهو حينما يوجه الخطاب بكلمات عربية لكنه معنى مشترك فيقول للناس ﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾^(١) أو قوله تعالى: ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ﴾^(٢)

فالقرآن ليس مجرد كلمات أو عبارات و إنما هو برهان فيه هدى لحياتنا، فهو يحمل في جنباته كل قيم الخير و العطاء، فهو بالتالي توضيح لتفاصيل الجوانب العامة لهذه الحياة.

وهذا البرهان الذي يستدل به الإنسان على الحياة، ويتوصل به إلى معرفة الهدى، ويربطه بربه يكون استدلالاً مشتركاً بين كل البشر.

وربما قد يكون هذا البرهان هو البصائر و الرؤى و البرامج و التعاليم التي يهتدي إليها الإنسان حينما يحركه القرآن، بأن يأتي برهان آخر في مقابل برهان الله، وذلك بإيقاظ عقله من سباته و إعطائه شحنات دفعية لتثير فيه التفكير المسؤول لرفض الأفكار الدخيلة و اللامسؤولة التي توحى بتعطيل دور الإنسان في الحياة.

و استخدم القرآن أيضاً طريقة أخرى في التخاطب مع بني البشر، فقد كان للغة الإحساس المرجح إلى الفطرة دور فعال في تحريك الضمير الإنساني، وهزة من الداخل للتغلب على المشاكل النفسية قبل السطحية، فالتعالج في الخطاب القرآني جذري يدخل إلى العمق، ليتغير الظاهر تلقائياً، فهو موجه إلى القلب لأنه الذي يمثل جانب الإحساس عند الإنسان.

فالمشاعر و الأحاسيس قد تثار عند الإنسان بوسائل شتى فتؤثر على

---

(١) سورة البقرة آية ١١١

(٢) سورة النساء آية ١٧٤

روحه، وتجعله يعيش علماً خاصاً وسلوكاً معيناً، فما كان من القرآن إلا أن يوجه خطابه إلى القلب كما هو موجه إلى العقل، فيثير فيه الحس الديني ويحرك الفطرة للبحث في هذا الوجود عن الصانع و المذبر الذي احسن صنعاً لهذا الكون ولهذا الخلق.

ونلاحظ أن الطريقتين: استخدام الاستدلال المنطقي و الإحساس النابع من القلب قد اعتمد فيهما القرآن على العقل، فالخطاب القرآني موجه إلى عقل الإنسان فما عليه إلا أن يستخدم هذا العقل حتى يفتح على القرآن.

ثالثاً: حقيقة العلم وهي نابعة من أن العلم ليس للتعلم فقط بل لابد أن يتحول هذا العلم إلى ميدان عمل تتحرك فيه طاقات الإنسان وقدراته بما يملك من مواهب، فلم تكن آيات القرآن في تأكيدها على العلم إلا لهذا الغرض حتى يتحول العلم إلى مدارس فكرية يستطيع أن يتأقلم، ويتكيف معها، وينتج من خلالها ما يطور بها الحياة، فيتطور هو بتطوير وسائل الإنتاج و أساليب الدفاع وسبل المواصلات وقوانين الحياة. فإذا تحول العلم إلى حالة جمود و أغلقت أبواب التفكير و التطلع عند الإنسان فان ذلك يعني حالة التراجع و الانتكاس الحضاري، فحينها عليه أن يتجاوز هذه الحالة عبر المرور بمراحل التفكير التي يدعوه العلم إليها، لكي يأخذ بالمنهج التي رسمها له القرآن فيسعى في سبيل تجديد الحياة بابتكار الوسائل و الأساليب، وتطوير وسائل الإنتاج، وتقنين ذلك وفق رؤى الشريعة وفي إطار الدين.

وهناك حقيقة أخرى وهي كما في الحديث الشريف: ﴿ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه﴾^(١) فإذا كان العلم

نوراً، فماذا يستفيد منه الإنسان وكيف يستفيد ؟

أليس النور يستضيء به الإنسان في الظلام الدامس ألا ينقشع الظلام حينما يحل النور محله، ويرى الإنسان بذلك النور كل شيء أمامه واضحاً ! هكذا هو العلم فدوره كدور النور وفي مقابله الجهل. فبالعلم وبالوصول عليه يرتفع الجهل عن الإنسان، وقد عبر القرآن في كثير من آياته عن الجهل بالظلام والعلم بالنور. فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُنْ أَنتَ أَنتَ لَكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ ﴾ (١)

فالقرآن حينما يريد من الإنسان أن يتعلم يجعل ذلك العلم كالنور ليضيء له الطريق فيهندي به، ويستطيع أن يتخطى الظلام، ويصل إلى ما يريد.

تعالوا نفهم القرآن:

من خلال تلك الحقائق نرى أن فهم القرآن يمر عبرها، فالقرآن للناس وخطاب لهم، والعلم قاعدة أساسية لفهمه وإدراك معانيه، فكيف يا ترى نفهم هذا الكتاب ؟

هناك نوعان من الفهم لهذا الكتاب العزيز، الفهم العمقي والفهم الحيوي.

أولاً: الفهم العمقي:

للقرآن طريقته الخاصة في فهم الناس له، فأراد أن نفهمه بهذه الطريقة التي صرح بها في كتابه ضمن آياته الكريمة، فكانت تعتمد على إدراك الإنسان لتلك الحقائق التي ذكرناها فبالنالي يستطيع أن يستوعب الآيات وفقها فيقوم

(١) سورة إبراهيم آية ١

بعملية التفكير العميق لمعرفة محتواها و المغزى منها.

القرآن أراد لنا أن نفهم عمق الآيات وصلبها لا سطحها أو ظاهرها. فعن النبي (ص) قال ﴿اعربوا القرآن و التمسوا غرائبه﴾^(١) فان في القرآن عمقاً لا نصل إليه من خلال قراءة عادية بل نحن بحاجة إلى أن نسير غوره حتى نكتشف تلك الأسرار الملكوتية التي أودعها الله في كتابه. لذا قال النبي (ص) في وصف القرآن ﴿و له ظهر و بطن فظاهره حُكم و باطنه علم ظاهره انيق و باطنه عميق له نجوم و على نجومه نجوم لا تحصى عجائبه و لا تلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة﴾^(٢)

و قد يدلل القرآن على هذا الفهم من خلال طرحه لمجموعة تساؤلات ليبين لنا مدى أهمية هذا الفهم في الحياة، وعلى الإنسان أن لا يعيش السطحية و الهامشية، و إنما يحاول أن يكون في عمق الأمور تفكيراً وعملاً و اجتهاداً و في صلب القضايا معرفة و توجهاً وفهماً.

يقول سبحانه وتعالى: ﴿يسألونك عن الأهلية قل هي مواقيت للناس و الحج﴾^(٣)

ويقول أيضاً: ﴿يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين و الأقربين﴾^(٤)

ويقول سبحانه: ﴿يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾^(٥) ويقول سبحانه: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجاً

(١) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ١٠٦

(٢) الكافي (ج ٢) ص ٥٩٩

(٣) سورة البقرة آية ١٨٩

(٤) سورة البقرة آية ٢١٥

(٥) سورة الإسراء آية ٨٥

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ﴿١﴾

ماذا نلاحظ في الإجابة على هذه التساؤلات التي طرحها القرآن أليس بإمكان القرآن أن يجيب على هذه الأسئلة بتفصيل لكنه اضرب عن الإجابة ليبين أن الأهم هو صلب الموضوع لا الهامش! وهذه إشارة موجهة إلى الإنسان لكي لا يشتغل بالتوافه، ويضع في حسابه وتفكيره الأمور المهمة ذات القيمة العالية. وقد تكون دعوة قرآنية مباشرة يمارسها المسلم أثناء قراءته للقرآن فتعيش في ذهنه، وتحول إلى سلوك يتجده حينما ينظر إلى آيات القرآن، ويتمتع فيها فيكون بعيد المدى قد ذهب ببصره إلى العمق والباطن لا السطح والظاهر.

في قراءتنا لهذه الآيات التساؤلية نرى أن إجابات القرآن تربط الإنسان وتشده إلى جعل اهتماماته في الحياة إلى الباب دون القشر، وإلى الواقع العملي دون النظري، وحتى لو أفاد القرآن وتحدث عن الدورة الفلكية للقمر فإنهم لا يعون تلك الحقائق لعمقها، وهذا هو البشر لم يصل إلا إلى النزر القليل من هذه العلوم. ثم أن هذا الكتاب ليس كتاباً للعلوم التحريية، ولا هو كتاب فلك فإذا كان كذلك فقد قيمته. فالهم من هذه الأسئلة هو أن يضبط الناس مواعيدهم ﴿٢﴾ مواقيت للناس ﴿٣﴾ فيرشدهم إلى أهمية وقيمة الزمن من خلال طرحه لهذه الآية في شتى احتياجاتهم الدينية والزمنية ﴿٤﴾ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ﴿٥﴾ ومعرفة أمور دينهم و التزاماتهم العبادية كأشهر الحج ﴿٦﴾ مواقيت للناس والحج ﴿٧﴾ وشهر رمضان وغير ذلك من الأمور التكليفية التي ترتبط بالأشهر الهلالية.

---

(١) سورة الكهف آية ٢٢

(٢) سورة يونس آية ٥

وكذلك الآية الأخرى في السؤال عن الروح حيث المهم أن نعلم إنها من الله حتى يستفيد منها في الأعمال المشروعة، ويصرفها في طاعة الله.

وعن آية ﴿ماذا ينفقون﴾ فليس المهم ماذا ينفق الإنسان وإنما كيف يتصرف وفي أي وقت وأين يضع هذا الإنفاق. وفي آية أصحاب الكهف فليس المهم عددهم ومن معهم وإنما المهم أن تعرف قصتهم، وما هي الأحداث التي مرت عليهم، وكيف أنهم آثروا الحق على الباطل حتى يكون لك درساً دون أن تذهب إلى الهوامش، وتبحث عن عددهم، وكم كانوا ومن معهم ؟

وهل معرفة هذه الأمور يجب ألا تكون ؟ نحن لا نقول على الإنسان أن لا يبحث في هذه الأمور بل لا يكون ذلك على حساب الفهم العمقي للقرآن لنشره، ونشر تلك الرؤى والبصائر التي يستفيد منها الإنسان في حياته للعمل بها في المجتمع حتى يتطبع بطابع القرآن وفق ما أراد لا وفق ما نريد، ففهمنا يجب أن يكون وفق هذا المنحى الذي أراده القرآن.

ثانياً: الفهم الحيوي:

حيوية القرآن تنجسد في المعرفة التطبيقية له بربط آياته وما فيه من أحكام وقوانين في مختلف الاتجاهات الاجتماعية بالواقع والحياة. فطريقة الفهم هي التي تحدد كيفية الارتباط والتطبيق على الواقع. فالأجيال الأولى التي واكبت الدعوة الإسلامية فهموا القرآن على أنه كتاب للحياة، وبرنامج للعمل، وخريطة للتحرك، فكان الواحد منهم حينما يقرأ القرآن يترجم ذلك إلى عمل عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "حدثنا من كان يقرأنا من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من رسول الله عشر آيات فلا يأخذون في العشر الآخر حتى

يعلموا ما في هذه من العلم و العمل".^(١)

و الرعيل الأول الذي عاصر النبي (ص) كان يرى كل مشاكله و الأزمات التي تعصر به من خلال القرآن فيلجأ إليه حينما يريد أن يهتدي إلى السبيل الواضح، والحل الأمثل والقرار الحازم يتجاوز بذلك منطقة الخطر التي يمر فيها.

أما الأجيال التي جاءت بعد ذلك الجيل أساءت الفهم إلى القرآن، و اعتبرته أثراً من الآثار عليها أن تحتفظ به في متحف من المتاحف التاريخية، وأخطأت حينما اعتقدت أنه كتاب من الكتب القديمة التي كانت تتحدث عن القصص التاريخية، وبعض الأمور الطقوسية، فهو كتاب لا يرتبط بالحياة لا من بعيد ولا من قريب !.

وهذا الفهم أساء إلى الأمة الإسلامية و لم يسيء إلى كتاب الله لأنه فهم مغلوط، ولأن ما في الكتاب باق على حقيقته لا يغيره هذا الفهم الخاطي، وقد لعبت عدة عوامل وأسباب في تكريس هذا الفهم. لذا فإن الأجيال المتعاقبة ساعدت على التخلف، والزاجع عن القرآن والدين باعتقاد انهما سبب هذا التخلف، بينما لم تكن تعي الأمة أن سبب تخلفها هو ابتعادها عن كتاب الله.

و من تلك العوامل أيضا التي ساعدت في هذا الفهم هو إبعاد القرآن عن ميدان العمل، وساحة النشاط، وبالتالي إبعاده عن مسرح الحياة والأحداث، وذلك كي يتسنى للإنسان المسلم التهرب من الضوابط والقيود الشرعية ويطلق العنان للأهواء والشهوات تلعب دورها دون قيد أو شرط فينتطلق في الحياة كما يشتهي ويريد، لا كما يريد القرآن منه والدين. فبالتالي نرى أن هذا

(١) منية المريد ص ٢١٦

الإنسان ليس مستعداً أن يتنازل عن رغبة من رغباته، ولا عن علاقاته ومنصبه، وما يملك. وكان للأفكار الدخيلة والأفكار المسمومة والثقافات المنحرفة والجاهلية دور آخر في هذا الفهم الخاطئ عندما وردت التيارات الفكرية التي غيرت من سلوك المسلم، وأبعدته عن ثقافته، وعمقت لديه الانحراف متجاوزاً بذلك كل قيمه ومفاهيمه الخيرة، آخذاً بالركض وراء الشيوعية والوجودية والرأسمالية والمذاهب الفلسفية والاقتصادية والسلوكية والإطلاقية عله يجد فيها ما يشفي غليله ويعالج مشاكله التي تعصف به.

ومن هنا كان على العلماء والمفكرين والكتاب أن يزيلوا هذا الفهم الخاطئ بتكثيف الجهود لبيان حقيقة القرآن وفق منهجية مدروسة تقوم على أسس علمية وقواعد رصينة نابعة من ذات الرسالة ل يتم بها استخراج المفاهيم الأصيلة والأفكار النقية التي تدفع المسلم إلى الأخذ بها، والعمل وفقها.

والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي يدل الإنسان على النجاة، ويرشده إلى الطريق، ويزيل عنه تلك الشبهات، ويبعده عن الطرق المتوترة، ويأخذ بيده إلى الصواب، ويخرجه من الظلمات إلى النور.

لذا يأتي النبي (ص) ليقول أن العلاج هو بالقرآن وفي القرآن فقط بعد أن يشير في رواية إلى حركة الزمن والتغير الذي يحدث، وإن الدنيا لا تبقى على حال، فكانه يستقرئ ما سيحدث للأمة من تركها للقرآن، وفهمها الخاطئ له فتصبح بعيدة عنه فيضع لنا هذا النص فيقول: ﴿هَلْ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي دَارِ هَدَنَةٍ وَ أَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ مَفْرٍ وَالسَّيْرِ بِكُمْ سَرِيعٌ وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَلِيَانُ كُلُّ جَدِيدٍ وَيَقْرَبَانُ كُلُّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانُ بِكُلِّ مَوْعِدٍ فَاعْدُوا الْجَهَازَ.

قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله وما دار الهدنة قال: دار بلاغ وانقطاع فإذا التبت عليكم الفن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع،

مشفع وما حلّ مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه، نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جلال بصره، وليبلغ الصفة نظره ينج من عطب، ويتخلص من نشب، فإن التفكير حياة قلب البصر كما يعيش المستر في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة الوبس^(١).

فإذا أردنا أن نزيل اللبس، ونقضي على الفتن، فعلينا بفهم القرآن فهما صحيحاً وسليماً.

ولكن كيف؟

فهم الأبعاد الحقيقية للقرآن ولا يتم ذلك إلا بربط القرآن بالحياة والواقع واستيعاب المتغيرات الزمنية، والوعي بما يجري وملاحظة المستجدات التي تطرأ على الساحة الإسلامية، كل ذلك يجعل الواحد منا يفهم أن القرآن جاء ليواكب هذه الأمور ولكي لا يكون كتاباً ميتاً فيحيا هذا الكتاب حينما ينظر المسلم إلى هذه الأمور من خلاله، كما قال لنا النبي (ص) في الرواية الماضية.

كما إننا بحاجة إلى دراسة التاريخ التطبيقي للفترة الزمنية التي نزل فيها القرآن، لنرى كيف فهم أولئك القرآن؟ وكيف تمت الممارسة الفعلية له؟ وكيف كانوا حينما كان فهمهم له سليماً؟

فما هو مفهوم الوحدة عندهم حسب نظر القرآن وكيف جسدوها على واقعهم. وكيف كانت الاخوة التي انطلقت من أساس الإيمان بعد إلغاء

(١) ميزان الحكمة (ج ٨) ص ٦٥

العصبية واللون والجنس والدم والعرق وعموماً كيف فهم أولئك المسلمين القرآن وطبقوه على حياتهم ؟ أليس لأنهم التزموا بقيادة النبي (ص) باعتباره رسلاً من السماء لهم.

فالتزامهم بالقيادة الرسالية كان على أساس قيم ومبادئ قرآنية لا على أساس مصالح دنيوية أو مكاسب مادية، فكانت كل مفاهيم القرآن و رؤاه وبصائره التي اكتسبوها من الوحي عبر النبي (ص) الصادق للدلالة واضحة على سيادة هذه الأمة في ذلك اليوم حيث خاطبها القرآن ﴿و كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾^(١) ولكن حينما تبدلت القيم، وتغيرت المفاهيم، و أصبح القرآن بعيداً عن الحياة، والنبي (ص) أصبح جسداً لا رمزاً ﴿إِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يضر الله شيئاً﴾^(٢)

ونحن اليوم كيف نفهم القرآن يكون مصيرنا ! فإذا كان فهمنا له كما فهمه أصحاب النبي (ص) وعلي (ع) والمقداد وعمار وسلمان وحمزة ننقدم، وإذا كان فهمنا له غير ذلك فقد نزداد تخلفاً وتراجماً إلى الوراء.

---

(١) سورة آل عمران آية ١١٠

(٢) سورة آل عمران آية ١٤٤

كيف نقرأ القرآن

- لماذا نقرأ القرآن
- قبل أن نقرأ القرآن
- القراءة الرسالية
- لكي تكتمل القراءة

لماذا نقرأ القرآن ؟

ما تقدم من حديث يدل على أننا بحاجة إلى القرآن، و لا نستغني عنه. فنحن لا نقرأ إلا ما نحتاج إليه، ونستفيد منه، لكن نضم إلى ذلك أن القراءة تختلف عن الاستماع لأن لها مميزات كالوضوح والتفاعل، فهي تخلق نوعاً من التجاذب بين النص المقروء وذلك الإنسان القارئ، فيكون التأثير ملازماً لتلك القراءة، وبالمخصوص حينما يكون النص المقروء مقدساً كنصوص القرآن الصادرة من الله عن طريق الوحي، والنصوص الواردة من الأنبياء والأئمة. فقراءة النص المقدس تربط الإنسان حينما يعتزم تلك القراءة نوعاً من العبادة. عن أبي عبد الله (ع) قال: ﴿قلت له جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف ؟ قال فقال لي بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل ما علمت أن النظر في المصحف عبادة﴾^(١) وقراءة القرآن لا تترك مجال كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾^(٢)

وفي نفس الآية ﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾^(٣).

نعم على المؤمن أن لا يترك قراءة القرآن، هذه الرسالة الربانية لأنه قد يستغني عن كثير من المستحبات الأخرى لكنه لا يستغني عن قراءة هذا الكتاب، ولو بضع آيات حتى ولو كانت القراءة غير صحيحة، حيث أحاز بعض الفقهاء لمن لا يجيد القراءة أن يقرأ القرآن في حالة عدم ضبطه للحركات والسكنات.^(٤)

(١) القرآن نوابه وخواصه ص ٢١٥

(٢-٣) سورة المزمل آية ٢٠

(٤) أحوبة المسائل الشرعية ص ٣٠٥

فهذا الكتاب المقدس ليست قراءته حكراً على طائفة معينة أو جماعة خاصة، وإنما هو كتاب المسلم فعليه أن يقرأه، أو ما تيسر منه، فهو بصائر وهدى له في حياته مهما كانت الظروف.

قال النبي (ص): ﴿إن الرجل الأعجمي من أمي ليقراً القرآن بعجميته فوفعه الملائكة بعربيته﴾.^(١)

فلا يجوز للإنسان أن يعتذر عن قراءة القرآن، فهي الوسيلة المباشرة التي يتعرف بها على كتاب ربه، ولذا كانت أول آية نزلت على النبي (ص) تأمره بالقراءة ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^(٢) و ﴿اقرأ وربك الأكرم﴾.^(٣) ولفظ القرآن أوضح دلالة على القراءة حيث يقول صاحب مجمع البيان: "القرآن معناه القراءة في الأصل وهو مصدر قرأت أي تلوت وهو المروي عن ابن عباس وقيل هو مصدر قرأت الشيء أي جمعت بعضه إلى بعض".^(٤)

وهذا يعني أن للقراءة أبعاداً نلمسها من خلال قراءتنا لهذا السفر العظيم، فعلى ذلك جاءت روايات لأهل البيت (ع) في هذا المجال لتؤكد على أهمية القراءة، ونحث المسلم على مزاولتها، وعدم تركها لما فيها من عظيم الثواب والأجر، ومعرفة العلوم الإسلامية والأحكام الشرعية ومعالم الثقافة الإسلامية.

فورد عن النبي (ص) ﴿أفضل العبادة قراءة القرآن﴾^(٥)

وعنه أيضاً (ص) ﴿من قرأ القرآن حتى يستظهره أدخله الله الجنة وشقعه في

---

(١) عدة الداعي ص ٢١

(٢) سورة العلق آية ١

(٣) سورة العلق آية ٣

(٤) مجمع البيان (ج ١-٢) ص ٨٢

(٥) مجمع البيان (ج ١) ص ١٥

عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار ﴿١﴾.

وجعلت هذه الروايات من قراءة القرآن اخصول على البركة والخير الكثير والنعمة، وذلك أن الإنسان إذا تنطبع بالقرآن، وتحول من عبارات يقرأها إلى سلوك وعمل وممارسة في كل مجالات حياته فإنه سينعم بالسعادة والرفاه، ويحصل على الرزق، لأنها آيات تلاوتها دعوة إلى التحرك نحو التوجه إلى كل فرص الخير في الحياة فعن النبي (ص) قال: ﴿ نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخلوها قهوراً كما فعلت اليهود والنصارى، صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم فإن البيت إذاكثر فيه تلاوة القرآن أكثر خيره، واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا ﴾. (٢)

وعن الرضا (ع) عن النبي قال: ﴿ اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن تسر على أهله، وكثر خيره، وكان سكانه في زيادة، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله، وقل خيره، وكان سكانه في نقصان ﴾. (٣)

فكما أن القراءة وسيلة إلى العلم والثقافة وفهم معالم الدين فهي أيضاً وسيلة للحصول على السعادة والرفاه، فينعم الإنسان بحصوله على هذه الوسيلة على الخير والبركة حيث العلم طريق إلى سعادة الإنسان. كما أن القراءة هي وسيلة لتحقيق جانب كبير من الراحة النفسية واطمئنان القلب وسكون النفس، فقراءة القرآن تهدئ من روع الإنسان، وتخفف عليه آلام الحياة، وترفع عنه كثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية حينما يتمتع في تلك الآيات بصفاء الذهن وروية العقل والتفكير، فينظر من خلالها إلى آفاق نفسه وإلى آفاق الكون فيرتاح بالله وتطمئن نفسه كما يقول ربنا: ﴿ إلا بذكر الله

(١) مجمع البيان (ج ١) ص ١٦

(٢) عدة الداعي ص ٢١٢

(٣) القرآن توابه وخواصه ص ٣١

قبل أن نقرأ القرآن:

هل هناك نوع محدد من القراءة ؟ وهل هناك عدة قراءات للقرآن ؟ وهل ثبتت هذه القراءات ؟ وما هي درجة صحتها وهل لها تأثير على وحدة القرآن أم لا ؟

فقبل أن نحدد نوع القراءة المطلوبة للقرآن من الوجهة القرآنية والثقافة الإسلامية فنلقي الضوء على هذه القراءات التي وردت حول القرآن ولو بشكل مختصر حتى نتوصل إلى رأي صائب حولها.

ما هي القراءات ؟

قبل أن نتحدث عن نشوئها ومتى بدأت هذه القراءات ؟ نعرف القارئ عليها ليكون في الصورة حتى يتسنى له فهم الموضوع بشكل واضح.

القراءات تعني أن هناك عدة صور يُقرأ بها القرآن. وكان ذلك أن جماعة من أصحاب النبي (ص) وفي حياته اشتغلت بقراءة القرآن تعلماً وتعليماً فكانت تترقب نزول الآيات على الرسول (ص) فتحفظها عن ظهر قلب ثم يقرؤونها عند النبي (ص) بعد ذلك ليستمع إليهم.

وكان هؤلاء الحفظة يعلمون غيرهم ما يأخذونه منه (ص) فينقل عنهم على شكل رواية مسندة مع القراءة المروية عن ذلك الشخص. وكان هؤلاء التلاميذ الذين يأخذون عن الحفظة وهم يقرؤونها بعدة وجوه نتيجة الخط الكتابي المعمول به - الخط الكوفي - حيث أن الكلمة كانت تقرأ بعدة طرق،

ولم تكن آنذاك ثقافة خاصة باللغة العربية أو قواعد معينة لها مدونة ومنفق عليها عند كل العرب، فكان كل واحد يقرأ حسب طريقته أو لهجة القبيلة التي ينتمي إليها، فانتقلت هذه القراءة من الطبقة الأولى وهم من قرأ الصحابة - وكانت من بينهم امرأة تسمى بأم ورقة بنت عبد الله بن حارث - إلى تلامذتهم وهم الطبقة الثانية من التابعين، وهؤلاء كانت لهم حلقات في تعليم القرآن في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام حيث أرسل إليها المصحف الشريف، وفي النصف الأول من القرن الثاني انتقل إلى الطبقة الثالثة، وهم جماعة من مشاهير قرأ القرآن أخذوا عن الطبقة الثانية ومن بينهم القراء السبعة الذين اشتهرت بهم القراءات السبع وهم:

- ١- عبد الله بن كثير "مكي"
  - ٢- نافع بن نعيم "مدني"
  - ٣- عاصم بن أبي النجود "كوفي"
  - ٤- حمزة بن حبيب الزيات التيمي "كوفي"
  - ٥- علي بن حمزة بن عبد الله فيروز الفارسي "كوفي"
  - ٦- أبو عمرو زيان بن العلاء "بصري"
  - ٧- عبد الله بن عامر الشافعي الدمشقي "دمشقي"
- هؤلاء هم القراء السبعة وتبعهم القراءات السبع ويتلوها في الشهرة أيضاً قراءات ثلاث مروية عن أبي جعفر ويعقوب وخلف.

أما نشوؤها فهناك اتجاهان يوضحان ذلك:

الأول: وهو كما يدعي من يقبل بهذه القراءات أنها نشأت في عهد النبي (ص)، فكان أولئك ينطقون بها كما ينطق بها النبي (ص) وكما نزلت عليه

وحياً من الله تعالى بفض النظر عن كتابة المصحف فهي تسند كرواية قطعية مع اختلافها حتى تتصل بالنبي (ص) هذا بالطبع إذا تحققت أسانيد هذه القراءات.

الثاني: إن المصحف الكريم أول ما كُتب كُتب مجرداً عن الحركات والمسكنات والنقط، مما أدى إلى أن يكون نطق عبارته مختلفة نتيجة الاحتمالات لعدم وجود ما يساعد على وحدة العبارة لكل القراء، فنشأت نتيجة ذلك قراءات متعددة للوصول إلى حقيقة اللفظ المكتوب.

"وقد ادعى المستشرق المجري جولد تسهير إن نشأة القراءات كانت بسبب تجرد الخط العربي من علامات الحركات، وخلوه من نقط الاعجام".^(١)
"وذكر المستشرق الألماني كارل بروكلمان فقال: "حقاً فتحت الكتابة التي لم تكن قد وصلت بعد إلى درجة الكمال بجلاً لبعض الاختلاف في القراءة لا سيما إذا كانت غير كاملة النقط ولا مشتملة على رسوم الحركات فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح القراءات واختلافها".^(٢)

مقدم حجة القراءات:

ليس القصد من الحديث عن هذا الموضوع هو الغوص في أعماق هذا البحث العلمي بمقدار ما نريد أن توصل إليه فقط بان القرآن الكريم كتاب بعيد عن هذه الاختلافات التي تؤدي إلى اختلاف في معانيه نتيجة اختلاف ألفاظه وعباراته، وذلك يشكل ورود النقص على كتاب الله عز وجل الذي

(٢-١) مذاهب التفسير الإسلامي ص(٨-٩)

يقول عنه سبحانه وتعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^(١)

فمناقشة هذه القراءات غرضها بيان وحدة القرآن، والحفاظ على أصله وجوهره بوحدة عباراته وألفاظه.

وقد صرح علماء الفريقين بأدلة كافية في رد مسألة تواتر القراءات حيث ادّعوا أنها متواترة عن النبي (ص) وقد ثبت العكس تماماً قطعاً فذكر السيد الخوئي في كتابه البيان ما يثبت نفي تواتر هذه القراءات فيما يلي:

الأول: "إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد فكيف تصح دعوى القطع بتواترها عن القرّاء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.

الثاني: التأمل في الطرق التي أخذ عنها القرّاء يدلّنا دلالة قطعية على أن هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد.

الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو كان رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإن كل قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه.

الرابع: احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحة قراءته، واحتجاج تابعيه على ذلك، وإعراضه عن قراءة غيره، دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القرّاء وآرائهم، لأنها لو كانت متواترة عن النبي (ص) لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج.

الخامس: إن في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة

واضحة على عدم تواترها.^(١) وذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم حجية القراءات شرعاً.^(٢)

ويقول الإمام الشيرازي: "الأقوى عندنا عدم جواز القراءة إلا بما تعارف رسمه في المصاحف، فإنه هو المتواتر يداً بيد حتى يصل إلى صاحب الرسالة (ص)، ويدل على ذلك ما نشأه في المصاحف الخطية القديمة، والتي ينسب بعضها إلى الإمام أمير المؤمنين (ع) أو الحسن (ع) أو إلى غيرهما من الأئمة (ع)، فإنه كالقرآن الذي بأيدينا اليوم بلا زيادة ولا نقص، والقراءات المشهورة كالقراءات الشاذة كلها اجتهادات لا تفيد علماً ولا عملاً، ومن لاحظ التاريخ في شدة اعتناء المسلمين بالقرآن من أول نزوله إلى اليد في كل عصر ومصر يظهر له أن ما بأيدينا اليوم هو القرآن النازل على الرسول (ص) بغير تغيير أو تبديل.^(٣)

ويقول الإمام بدر الدين الزركشي: "اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان مغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (ص) للبيان والإعجاز. والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها.

ثم قال: "والقراءات السبع متواترة عند الجمهور وقيل: بل مشهورة... والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر، فان إسناده الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين

(١) البيان ص ١٥١

(٢) البيان ص ١٦٤

(٣) موسوعة الفقه (ج ٢١) ص ٧١

" ولنعلم أن التواتر يعني القطع بأمر معين يحصل معه اليقين والاطمئنان بأنه صدر من النبي (ص)، فإذا كانت هذه القراءات متواترة أي إنها مقطوع بها فلا يجزأ أحد أن يرفضها فإذا كان ذلك فكيف يُنكر الإمام أحمد بن حنبل على حمزة كثير من قراءاته وكان يكره أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة وهو من القراء السبعة. وكان أبو بكر بن عياش يقول قراءة حمزة عندنا بدعة. وقال ابن دريد إني لاشتبهى أن يُخرج من الكوفة قراءة حمزة. وكان المهدي يقول لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه. وكان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهة شديدة".^(٢)

أليست هذه متواترة ومقطوع بها ؟ فلماذا يعمل هكذا في روايات وردت عن النبي (ص)، وما الذي يجعل قراءة رسول الله يعاقب عليها، ويُخرج من يقرأها ؟ أليس ذلك يدل على الشك في نسبة ذلك إلى الرسول وعلى عدم التواتر فهل يتجرأ أحد أن يرفض ما يتواتر عن النبي (ص) أو ما يقطع به المسلمون أنه صدر عنه.

الأحرف السبعة:

ولنا أن نسأل ما هي الأحرف السبعة وما صلتها بالقراءات السبع والقراء السبعة وهل هناك مناسبة أو صلة بينها أو لا تناسب بينها ؟ حاول البعض أن يستدل على القراءات السبع برواية قيل إنها صادرة عن

(١) البرهان (ج ١) ص (٣١٨-٣١٩)

(٢) تهذيب التهذيب لابن حجر (ج ٣) ص (٢٧-٢٨) نقلاً عن التمهيد (ج ٢) ص ٦٥

النبي (ص) "هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه".^(١)

فما هي هذه الأحرف السبعة؟ وما هو المراد منها؟ وهل يصح الاحتجاج بما لا يفهم معناه وبما لا يعرف مؤداه؟ إذا هو احتجاج باطل لا يوصل إلى نتيجة.

إذا كانت الأحرف السبعة تعني القراءات السبع التي أمر بها النبي (ص) بعد أن نزلت من قبل الله بواسطة جبرائيل فيعني إنها قاعدة من القواعد القرآنية التي يجب أن نعتمد عليها في قراءتنا لهذا الكتاب، فهي بالتالي تشريع من الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نرد هذا التشريع.

وإذا كانت هذه الأحرف تعني القراءات فكيف صح لخليفة المسلمين عثمان أن يتجاوز هذه الأحرف ويلزم المسلمين بقراءة القرآن على حرف واحد، ولم يعترض عليه كبار الصحابة وفي مقدمتهم أمير المؤمنين (ع)؟ هذا ما يدل على عدم صحة هذا الحديث. وكيف يصح هذا الحديث؟ وقد ذكر الطبري هذه الرواية وتعبه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه فقال: "هذا حديث لا أصل له، رواه رجل كذاب هو عيسى بن قرطاس قال فيه ابن معين ليس بشيء لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به. وقد اخترع هذا الكذاب شيئاً له روى عنه وسماه: زيد القصار، ولم نجد لهذا الشيخ في ترجمة في شيء من المراجع".^(٢)

وليس ذلك فحسب بل الرواية لم ترد بهذه الصورة فقط وإنما وردت روايات عن النبي (ص) أيضاً مختلفة في عدد الأحرف، فبعضها يقول سبعة

(١) صحيح البخاري (ج ٦) ص ١٨٥

(٢) جامع البيان (ج ١) ص ٢٤ نقلاً عن دراسات قرآنية ص ١٠٤

وبعضها يقول خمسة وبعض يقول أربعة وأخرى تقول ثلاثة وأخرى عشرة.
فما هو الصحيح في هذه الروايات ؟ وكـم يكون بالتالي عدد القراءات ؟^(١)
ولماذا هذا العدد بالتحديد السبعة لم لا تكون اقل من ذلك أو اكثر !

ثم يا ترى ما هو الغرض من هذه القراءات ؟ حيث ذكر بعضهم أن
الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمة الإسلامية،
خصوصاً الأمة العربية التي شوفت بالقرآن فإنها قبائل كثيرة وكان بينهم
اختلاف في اللهجات.^(٢)

أليس هذا الكلام بعيداً عن المنطق ؟ وهل التسهيل في أيجاد لغات متعددة
ولجات متفرقة أم توحيد الأمة بقراءة واحدة ؟ ثم إن هذا الكتاب ليس كتاباً
للعرب فقط أو للعرب في ذلك الزمن بل هو كتاب لكل الناس، فلا بد أن
تكون لغته واحدة وعباراته واحدة ومؤداه واحد فإذا وجد الاختلاف في
كتاب الله فما بال من يتبعون هذا الكتاب ؟!

ثم أن الفموض حول تحديد معنى الأحرف ما هي ؟ وماذا تعني ؟ فهل
هي أحرف اللغة العربية ؟ فلماذا حددت بسبعة وليس أكثر ؟ أم هي التشكيل
والإعراب والبناء ! فليست هناك دلالة واضحة على ذلك وبالطبع لو اقتضت
وجود هذه الأحرف المختلفة من قراءة إلى قراءة على أية فرضية فإنها تعني
وجود زيادة لحرف أو كلمة أو جملة وذلك مما يغيّر في القرآن، وينفي وحدة
النص القرآني، كما هو حاصل بالنسبة للاختلاف الموجود في الإنجيل حيث
يختلف النص من إنجيل إلى إنجيل.

(١) تراجع هذه الروايات في جامع البيان للطبري (ج ١) ص (٢٤-٢٦) و مستدرک
الحاكم (ج ٢) ص ٢٢٣ و كنز العمال (ج ٢) ص ٢٢٣.
(٢) الزرقاني في كتابه مناهل العرفان (ج ١) ص ١٣٨

فعلى أي حال إن القول بالقراءات بهذه الكيفية يعني القول بالتحريف في القرآن واليك أمثلة على ذلك، فمثلاً ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته﴾^(١) وكذا في سورة الفرقان ٤٨ والنمل ٦٣، بالباء.

هذه هي قراءة عاصم وحده، قال أبو زرعة وحجته قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات﴾^(٢)

وذلك أن الريح تبشر بالمطر، قال: "وكان عاصم ينكر أن تكون الريح تنشر، وكان يقول: المطر ينشر أي يحيي الأرض بعد موتها، يقال: نشر وانشر إذا أحى.

وقرأ حمزة والكسائي "نُشراً" وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "نُشراً" وقرأ ابن عامر "نُشر" ودلائلهم في ذلك غير وافيه.

ومن سورة مريم قرأ نافع والكسائي ﴿يكاد السماوات يظطرن منه﴾ بالياء. وقرأ عاصم والباقون "تكاد" بالتاء وهو خطأ محض يخالف لما هو موجود في القرآن.

ومن سورة طه قرأ أبو عمرو: ﴿إن هذين لساحران﴾ بالتشديد والياء وهو يخالف للقرآن.

وقرأ عاصم والباقون: ﴿إن هذان لساحران...﴾ بالتخفيف والألف^(٣) وهو الموافق لكتاب الله.

والأمثلة على ذلك كثيرة من شاء فليراجع ذلك في مضانه حيث اقتصرنا

(١) سورة الأعراف آية ٥٧

(٢) سورة الروم آية ٤٦

(٣) يراجع في ذلك كتاب التمهيد في علوم القرآن (ج ٢) ص (١٤١-٢٦٠)

على أمثلة ثلاثة للتدليل على أن هذه القراءات تهدم وحدة النص القرآني، وبالتالي تؤدي إلى نقصه، والتغيير في معناه.

"ومن الواضح إن هذا ضرب من ضروب التحريف في القرآن ولا نفهم معنى لان ينزل جبرئيل ويقول للنبي (ص) الآية الواحدة على الوجوه الكثيرة المختلفة حسب اختلاف القراء في قراءتها فيكرر القرآن عليه، وفقاً لتلك الاختلافات الكثيرة، فان هذا لا يعدو عن أن يكون لعباً وعبثاً بالقرآن الكريم، ومهزلة من مهازل العقل البشري لا مبرر لها، ولا منطق يساعدها".^(١)

وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مما يساعد على وحدة النص القرآني، وانه نزل على حرف واحد أي أن كلام الله ليس فيه اختلاف، وإنما حصل من قراءات ما هي إلا اجتهادات من قبل هؤلاء القراء ومن عند أنفسهم، فكلّ اخذ يقرأ القرآن بطريقته الخاصة أو بلهجة قبيلته، لا كما نزل على النبي (ص) وكما جاء به الوحي من عند الله، يؤكد ذلك ما ورد عن الفضيل بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال ﷺ كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ﷺ".^(٢)

وعن أبي جعفر (ع) قال: **إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة** ﷺ

فمصدر هذه القراءات هي اللهجات والقراء وليس القرآن حيث لا علاقة لها به، وإنما نشأت نتيجة اختلاف لهجات تلك القبائل العربية التي أسلمت.

(١) حقائق هامة حول القرآن الكريم ص ٢٩٧

(٢) الكافي (ج ٢) ص ٦٣٠

وقد تبنى هذا الرأي الدكتور طه حسين فاعتبر اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوهُ النبي (ص) وعشيرته قريش، اعتبر ذلك أساساً لاختلاف القراءات، فقرأته هذه القبائل كما كانت تتكلم، فأما لت حيث لم تكن عميل قريش، ومَرَّت حيث لم تكن نمر، وقصَّرت حيث لم تكن تقصر، وسكنت وأدغمت و أخفت وثقلت.^(١)

وأخيراً:

إننا لا نجد أية صلة بين الأحرف السبعة وهذه القراءات التي ادَّعى إنها نزلت على النبي (ص) حيث نجد أن هناك تأويلاً لهذه الأحرف السبعة من أئمة أهل البيت (ع) ومن علماء الفريقين.

والذي يظهر من روايات أهل البيت (ع) إن الأحرف السبعة هي إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته، وإن آيات القرآن يمكن أن تتحمل عدة وجوه من المعاني المتفق عليها مع قواعد القرآن وأقوال النبي (ص)، ولذا ورد عن الإمام الصادق (ع): ﴿إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفني على سبعة وجوه﴾.^(٢)

وما ورد عن الإمام الباقر (ع) قال: ﴿تفسير القرآن على سبعة أحرف منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة﴾.^(٣)

وما يدل على أن الأحرف لا صلة لها بهذه القراءات ما ورد عن أمير

(١) الأدب الجاهلي ص ٩٥ نقلاً عن دراسات قرآنية ص ١٠٦

(٢) الخصال (ج ٢) ص ٣٥٨

(٣) بصائر الدرجات ص ١٩٦

المؤمنين (ع) قال: هو أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف وهي: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل وقصص^(١).

لذا قال الشيخ شهاب الدين "أبو شامة": "وأما من يهول في عبارته، قائلاً إن القراءات السبع متواترة لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فخطؤه ظاهر لان الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع على ما سبق تقريره"^(٢) بالطبع في كتابه هو.

وما يبدو لي هو إن للقرآن سمة خاصة ومميزات بعيدة كل البعد عن التعقيد الذي يجعل المسلم بعيداً عن كتاب ربه حتى لا يشتغل بأمور سطحية وجزئية تدور حول الكلمة واللفظ ليترك المعنى والفكرة جانباً.

فالأحرف هي ليست الألفاظ والكلمات التي تقرأ بأي شكل من الأشكال وإنما هي الأقسام التي ذكرتها الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين (ع) حتى ينشغل الإنسان بالجوانب الأخرى في القرآن، كالجوانب التربوية والحقائق التاريخية، لكي يتعلم الإنسان من القرآن ما يتبصر به من خلاله في المجتمع، فتكون حينها سمة القرآن، والميزة التي تميزه الخيرية والحركة.

إذاً فليست الأحرف هي ألفاظ وحركات وسكنات تشغل ذهن الإنسان بعيداً عن عمق القرآن في تلك الجوانب.

نعم المطلوب قراءة القرآن بالشكل الصحيح عربياً ولغوياً كما جاء به النبي (ص) لا كما جاء به القراء السبعة.

---

(١) تفسير الصافي (ج ١) ص ٣٩

(٢) للمرشد الوحيد ص ١٤٦

القراءة الرسالية:

يا ترى كيف نقرأ القرآن ؟ فهل المطلوب أن نتبع إحدى هذه القراءات التي لم تثبت مدى جدتها ؟ أم إن القرآن كما يتناجى على قراءة واحدة أقرأها جبرئيل للنبي (ص) ؟ وهل المطلوب هو تفكيك رموز وعبارات القرآن أم إن المطلوب هو القراءة بالشكل السليم الموافق لما هو في الكتاب المحفوظ إلى يوم القيامة ؟

بالطبع قراءة القرآن كما أنها بحاجة إلى ضبط قواعدها لمن يستطيع أن يضبطها من تشكيل وإعراب وبناء، كذلك تحتاج إلى قراءة ذات مواصفات متميزة يتحلى بها القارئ حتى لا ينطبق عليه الحديث الوارد عن الرسول (ص): ﴿رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُهُ﴾^(١) فكما أن الصلاة التي يؤديها الفرد يجب أن لا تتحول إلى مجرد حركات بل تنهائ عن الفحشاء والمنكر، كذلك قراءة القرآن كما يخاطبنا الرسول فيقول: ﴿أنت تقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فليست تقرأه﴾^(٢) فالقراءة هي في إدراك المعاني والتدبر في آيات الله ضمن آداب القراءة التي علمنا إياها أهل البيت (ع)، وقراءة القرآن هي حديث العبد مع الله بواسطة هذا الكتاب. فعن الرسول (ص): ﴿إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن﴾^(٣) ولكن ضمن الشروط والمواصفات التي تجعل الإنسان يقرأ القرآن بكامل قواه العقلية غير منشغل الذهن متوجهاً بتفكيره إلى هذه القراءة. فيا ترى ما هي المواصفات المطلوبة في هذه القراءة ؟ وكيف نقرأ هذا القرآن ؟

(١) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ١٨٤

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج ١٠) ص ٢٣

(٣)

أولاً: قراءة الاستعاذة:

لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(١).

ماذا تعني الاستعاذة؟ هل هي مجرد الصيغة التي وردت في روايات أهل البيت (ع) ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(٢) أم إنها ليست مجرد ألفاظ وإنما هي سلوك لإزالة ما يقف حاجزاً أمام فهم القرآن من وساوس الشيطان!

والحقيقة إن الاستعاذة وبمجرد اللفظ ليست واجبة قبل قراءة القرآن وإنما هي مستحبة بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة كما ذكر ذلك صاحب مجمع البيان.

"إنما هي راجحة للقراءة حيث القراءة في نفسها غير واجبة إلا قدر الواجب من المعرفة فكيف تجب الاستعاذة وبالأحرى في غير قراءة ولكنها قلبياً وعملياً واجبة إرشادية لكي لا يقع المؤمن في فخ الشيطان"^(٣).

وتأكيد القرآن عليها لإزالة كل ما يعترض فهم الإنسان لينفتح قلبه على هذا الكتاب، ويرتفع الحجب، والخواجز النفسية. لذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق (ع): ﴿فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء قلب خاشع وبدن فارغ وموضع خال فإذا خشع لله قلبه فرّ منه الشيطان "قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾﴾^(٤).

(١) سورة النحل آية ٩٨

(٢) مجمع البيان (ج ٥-٦) ص ٩٣

(٣) الفرقان في تفسير القرآن (ج ١٣-١٤) ص ٤٨٠

(٤) مصباح الشريعة ص ٩٧

والاستعاذة تعني فصل الشيطان عن قارئ القرآن أثناء قراءته، وهي نوع من الالتباس والطلب والدعاء إلى الله بالحاح في إبعاد الشيطان وأحاييله وفي رفع تلك الحجب التي تشكل خطراً على الفهم واستيعاب آيات الله وبالتالي إبقاء الإنسان على حالة الجهل لمعالم هذا القرآن الكريم.

وهنا الاستعاذة بالقلب وسائر الأحوال الباطنية والظاهرية فيما سوى اللسان، تخلق على جو القراءة على أية حال وهي باللسان كإذاعة لما في الجنان تكون في البداية والنهاية دون حال القراءة حذراً من الاختلاط فقل: أعوذ بالله.. أولاً وقل أعوذ بالله آخراً، وكن أعوذ بالله في نفسك وكل كيائك أولاً و آخراً وفيما بينهما.^(١)

والشيطان حقيقة واضحة وهو عدو الإنسان ﴿إن الشيطان للإنسان عدو مبين﴾^(٢) فيحتاج هذا العدو إلى مقاومة فعلية ليستطيع الإنسان أن يحول بينه وبين نفسه حين القراءة والتأمل في آيات الله لفظاً ومعنى.

فالقراءة التأملية التي تعطي لهذا القارئ أثراً روحياً تبعد الشيطان وخطره عن الإنسان بالاستعاذة منه، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً﴾^(٣).

والشيطان الذي يستعبد منه الإنسان بقراءته للقرآن يتوخى بتلك الاستعاذة الشر والخطر المحدق الذي يترصد به للإنسان هو وأوليائه فقد يجند الشيطان هؤلاء لحجبه عن قراءة القرآن، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وقل رب

(١) الفرقان في تفسير القرآن (ج ١٣-١٤) ص ٤٧٩

(٢) سورة يوسف آية ٥

(٣) سورة الإسراء آية ٤٥

أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴿١﴾

وأشدّ خطراً حينما يتحسد في صورة القوى الفاسدة، فيدخل الخوف والحين في قلب الإنسان، فيتحدى بذلك إرادته بالضرب على نقاط ضعفه التي هي من طبيعة هذه النفس، فتكون الاستعاذة هنا هي العلاج المباشر حيث هي طلب ملح من الله لدفع مشكلة الخوف والحين من مواجهة الحقيقة.

فالاستعاذة، قد تشكل نوعاً من المواجهة العقائدية مع الشيطان لأنه تحدى الإنسان في عقيدته، أراد أن يهدم البنية التحتية له، فهو يراقب مركز الحياة عند الإنسان وهو قلبه، فمن النبي (ص): ﴿إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس﴾^(٢) فإذا أردنا أن نبعد الشيطان وأفكاره الباطلة، ونتنصر عليه في هذه المواجهة، فما علينا إلا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى: ﴿وإما يزعجك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم﴾^(٣) فإن الشيطان لا يقوى على مقاومة المؤمن ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾^(٤) لأن قدرة الشيطان لأولئك الذين فقدوا كل موازين الحياة، وخارت عزيمتهم، وإرادتهم، وعشش الجهل في أدمغتهم فلم يستخدموا عقولهم، ولم يفتحوا قلوبهم على كتاب ربهم، فهؤلاء يتسلط عليهم الشيطان ﴿إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون﴾^(٥)

---

(١) سورة المؤمنون آية (٩٧-٩٨)

(٢) نور الثقلين (ج ٥) ص ٧٣٥

(٣) سورة حم السجدة آية ٣٦

(٤) سورة النحل آية ٩٩

(٥) سورة النحل آية ١٠٠

ثانياً: قراءة الحق:

لنقوله تعالى: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته﴾^(١) فالقرآن حق، وهو قائم على هذا الأساس، فقراءته لا بد وان تقوم على أساس الحق، يعني ذلك أن تكون قراءة تامة أليس إعطاء الحق يعني تمام الشيء، فتلاوة القرآن لا بد أن تكون تامة أي تحمل كل الأبعاد، فليست قراءة الثواب فقط وإنما قراءة التفكير والتدبر والعمل والشفاء والثواب. كذلك لا تتحقق الاستجابة من المؤمن في قراءته للقرآن إلا إذا كانت مبنية على أساس الحق، فحينها يمكن له أن يقوم بتنفيذ الأوامر القرآنية التي يقرأها.

فعن النبي (ص) في تفسير الآية السالفة الذكر قال: ﴿يتعونه حق اتباعه﴾^(٢) ونسب إلى الإمام الباقر (ع) في تفسيرها أيضاً أنه قال: ﴿يتلون آياته ويتفقهون فيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتصرون بقصصه ويأتمرون بأوامره ويتهون بنواحيه ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سورة ودرس أعشاره وأقسامه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده إنما هو.. قول الله تعالى " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فالذين آتاهم الكتاب وحرفهم بذلك يحزنهم ترك الرعاية والقصور والتقصير في مراعاته والذين آتاهم الشيطان الكتاب أو أخذوه من الآباء بحسب ما اعتادوه أو تلفقوه من الرجال بحسب ما تدارسوه فإنهم يعجبهم حفظ الرواية ولا يبالون بترك الرعاية﴾^(٣)

ولذلك جعل أمير المؤمنين (ع) التلاوة الحقة التي تحمل كل الأبعاد، من قواعد الإسلام السبع التي ذكرها في الحديث لسؤال كميل بن زياد قال:

(١) سورة البقرة آية ١٢١

(٢) الدر المنثور (ج ١) ص ١١١

(٣) تفسير بيان السعادة (ج ١) ص ١٤١ نقلاً عن تفسير الفرقان (ج ٢) ص ١١٦

سألت أمير المؤمنين عن قواعد الإسلام فقال: قواعد الإسلام سبعة أولها العقل
ونبي عليه الصبر.

و الثانية صون العرض وصدق اللهجة.

و الثالثة تلاوة القرآن على جهته.

و الرابعة الحب في الله والبغض في الله.

و الخامسة حق آل محمد (ص) ومعرفة ولايتهم.

و السادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم.

و السابعة مجاورة الناس بالحسنى.^(١)

فحينما تكون التلاوة قاعدة من قواعد الإسلام فهي إذاً ليست تلاوة
عادية وإنما هي تلاوة لفهم قاعدة من قواعد الإسلام، بل هي ركيزة أساسية
لفهم كتاب الله الذي يرشد الإنسان إلى طريق النجاة. لذا يقول سبحانه
وتعالى: ﴿لَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾^(٢) أي أن هذه القراءة تتحول إلى إتباع
واستلهاج البصائر القرآنية والمناهج الربانية.

فالخلق لا يتجسد في هذه القراءة إلا إذا أحكمت من كل نواحيها. وكان
همّ القارئ هو البحث عن الحقيقة، والمعاني السامية، والمفاهيم القيمة حين
التلاوة للقرآن للارتفاع والسمو وإدراك البصائر والحقائق، ولذا كان من
دعاء علي بن الحسين (ع) عند ختمه القرآن ﴿اللهم فإذا أقدتنا المعونة على
تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك

(١) تحف العقول ص ١٣٨

(٢) سورة القيامة آية ١٨

باعتقاد التسليم بحكم آياته ﴿١﴾.

وهذه القراءة تحتاج إلى توجه كامل إلى الله، وفراغ القلب من أية أفكار أخرى، أو وساوس شيطانية ليتوصل بها إلى معرفة الحق، وتكون وسيلة إلى المعرفة.

ثالثاً: قراءة التدبر:

لقوله تعالى: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته﴾^(١) التدبر في القرآن، وإمعان النظر فيه لا يكون إلا بعد القراءة.

من المميزات التي تميز المؤمن عن غيره هو التدبر في القرآن الكريم، لأنه قد انفتح قلبه على القرآن، وغير المؤمن قد أقفل قلبه عن المعرفة والإيمان والعرفان. كما ورد في تفسير آية ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾^(٢) عن الإمام الصادق (ع) قال: ﴿لأقفال القلوب ثلاثة إقفال عن المعرفة وأخرى عن الإيمان بعد المعرفة وثلاثة تقفل الإيمان العرفان عن التجلي في عمل الأركان وهو الأصل المعنى بالتدبر﴾^(٣).

والتدبر نعني به التفكير في الجوانب التطبيقي للقرآن، وتحسيد تلك الآيات في الواقع العملي، أو هو استقصاء وبحث عن الآيات لتطبيقها على أنفسنا.

وربما قد نقصد بالتدبر هو القراءة العميقة في مقابل القراءة السطحية لإعطائنا البصيرة والرؤية السليمة في الحياة، ولا يكون ذلك بالقراءة السطحية.

---

(١) الصحيفة السجادية دعاء ٤٢

(٢) سورة ص آية ٢٩

(٣) سورة محمد آية ٢٤

(٤) تفسير الفرقان (ج ٢٧) ص ١٢٢

لان الغاية من نزوله هو التدبر في آياته ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أغفالها ﴾^(١)

فتدبر الإنسان بعد القراءة في هذا الكتاب مما يقوي الرابطة مع الله،
ويشده أكثر إلى معرفة المزيد من الحقائق والعلوم، فكلما تدبر في آية اكتشف
انه لم يصل بعد إلى عمقها. كما عن زين العابدين (ع): ﴿ آيات القرآن خزائن
العلم فكلما فتحت خزانة فنيغي لك أن تنظر فيها ﴾^(٢)

" والتدبر أن نسير بأفكارنا إلى عاقبة الأمور أو دبرها. وحين نتدبر في
القرآن فإننا نتفكر في تطبيقات الآيات الكريمة، ونجسدها في الواقع العملي".^(٣)
وقد دعا القرآن المسلم إلى القراءة القرآنية، وحثه عليها مع التدبر في آياته.
فعن أمير المؤمنين (ع) قال: ﴿ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ﴾^(٤)

وعنه أيضاً (ع) قال: ﴿ تدبروا آيات القرآن واعتبروا به فإنه أبلغ العبر ﴾^(٥)
كما نهى أهل البيت (ع) عن القراءة السريعة التي ليس فيها تأني حيث لا
تجدي نفعاً، ولا توصل المؤمن إلى غاية القراءة وهي التدبر فيه، قال النبي
(ص): ﴿ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ﴾^(٦) وعن محمد بن عبد الله قال
قلت لأبي عبد الله (ع): ﴿ اقرأ القرآن في ليلة ؟ قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقل
من شهر ﴾^(٧) وكل ذلك لأهمية التدبر الذي لا يختص بغشة معينة فهو

(١) سورة محمد آية ٢٤

(٢) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ٣١٦

(٣) من هدى القرآن (ج ١٣) ص ٢٥٨

(٤) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ٢١١

(٥) غرر الحكم

(٦) كنز العمال عطية ٢٨٢٨

(٧) الكافي (ج ٢) ص ٦١٧

كتاب الله الموجه إلى الإنسان، فأياته خطاب لكل المكلفين شريطة معرفة لغته، وإمعان النظر في معانيه، وبالتفكير فيه، وبالافتتاح عليه. وتكسر هذه الأهمية في أن التدبر يجعل من المسلم يعيش جو الإيمان حينما يقف على الواقع الذي يعيشه، فتعكس على شخصيته وسلوكه باعتباره الوسيلة إلى المعرفة، حيث أن الله أودع في كتابه كل ما يحتاجه البشر من برامج وعلوم ووسائل إلى يوم يبعثون.

والعمل بالقرآن وسيلة المعرفة الناتجة من التدبر في ظواهره والوقوف عند معانيه، ومحاولة معرفة خلفياتها، فكان الإمام الصادق (ع) له دعاء خاص قبل أن يقرأ القرآن يبين فيه هذا المعنى فيقول حين يأخذ المصحف يمينه: ﴿اللهم إني نشرت عهدك وكتابك. اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي تفكيراً وفكري اعتباراً. واجعلي من اتعظ بآيات مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تطيع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلي أتدبر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هدرمة إنك أنت الرؤوف الرحيم﴾.^(١)

فما علينا إلا أن نفتح هذه القلوب المقفلة حتى يتيسر لنا معرفة القرآن فيتحرك فينا العقل للتدبر فيما نقرأ، ويتواتر التفكير لدينا بعيداً عن الهوى والشهوات، وضغوط الحياة، والأفكار المنحرفة، فتكون حينها نظرنا استنباطية تجردية تحمل معها معاني آيات الله فقط دون أي آراء أخرى.

رابعاً: قراءة الترتيل:

لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾.^(٢)

(١) بحار الأنوار (ج ٩٨) ص (٥-٦)

(٢) سورة المزمل آية ٤

وهي القراءة بصورة متوازنة من أجل التأثير والفهم والوقوف عند الآيات لبيان معناها والتدبر فيها.

والمعنى اللغوي للترتيل في القرآن السأني، وتبين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدّها. وعن أمير المؤمنين (ع) ﴿احفظ الوقوف وبيان الحروف﴾^(١) والترتيل بهذا المعنى يقرب الفهم، ويجعل منه كتاباً ميسراً نفهمه حينما نتأني في قراءته. فعن الإمام الصادق: ﴿في قوله تعالى ﴿ورتل القرآن ترتيلاً﴾^(٢) قال: هو أن تتمكن فيه وتحسن به صوتك﴾^(٣)

وقراءة القرآن بغير هذه الطريقة تفقد أهدافها، ولا يستفيد القارئ من تلك القراءة شيء، ولا يتوصل إلى التدريج لتسهيل قراءته على المسلمين، وتيسير فهمه، لقوله تعالى: ﴿وقرآنًا فرقناه لئقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً﴾^(٤) ومعنى مكث مهل وتؤده فإنه أيسر للحفظ، وأعون في الفهم.^(٥)

فإذا أراد المؤمن أن تنعكس هذه القراءة على شخصيته وسلوكه، وتتضح آثار القراءة جليلة فعليه بترتيل القرآن بهذا المعنى، وأن يتعامل معه كما يتعامل أصحاب الإمام علي (ع) المتقين حيث يصفهم في خطبة له ويبين مدى أثر قراءة القرآن على شخصيتهم حيث يقول ﴿أما الليل فصافون أقدامهم، نالين لأجزاء القرآن يرتلون ترتيلاً. يحزنون به أنفسهم ويستشيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم

(١) مجمع البحرين (ج ٥) ص ٣٧٨

(٢) سورة الزمل آية ٤

(٣) الوسائل (ج ٤) ص ٨٥٦

(٤) سورة الإسراء آية ١٠٦

(٥) تفسير كنز الدقائق (ج ٧) ص ٥٣٠

وشهيقها في أصول آذانهم جانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكك رقابهم ﴿١﴾.

ولذلك أكد أئمة أهل البيت (ع) على أن القراءة الحسنة والمتأنية هي المطلوبة، حيث لها وقع في النفس فتزداد إيماناً وتعلقاً بربّها. فعن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلاً قال: قال أمير المؤمنين (ع): ﴿يَبْنِي بَيَاناً وَ لَا تَهْذِي هَذَا الشَّعْرَ وَ لَا تَنْشُرُهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَكِنْ افْتَرِعُوا قُلُوبَكُمْ الْقَاسِيَةَ وَ لَا يَكُنْ هُمْ أَحَدُكُمْ آخِرَ السُّورَةِ﴾. (٢)

وعن علي بن حمزة قال: قال أبو عبد الله (ع): ﴿إِنْ الْقُرْآنَ لَا يَقْرَأْ هَذِرْمَةً (الإسراع في القراءة) وَلَكِنْ يَرْتِلُ تَرْتِيلاً، فَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَخُفِّعْ عِنْدَهَا، وَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَخُفِّعْ عِنْدَهَا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ﴾ (٣)

وروى عن أم سلمة قالت: (كان رسول الله (ص) يقطع فراءته آية آية). (٤)

الحكي تكتمل القراءة:

لقراءة القرآن آداب كأداب التلميذ عند أستاذه، فكما أن التلميذ حينما يقدم إلى أستاذه باعتبار التلمذة ليأخذ الدرس منه، فعلى المؤمن أن يقوم بعدة تعليمات تكون مكتملة لهذه القراءة المطلوبة فعليه:

أولاً: الاستعداد النفسي للقراءة:

(١) نهج البلاغة خطبة ١٩٣

(٢) الكافي (ج ٢) ص ٦١٤

(٣) الكافي (ج ٢) ص ٦١٧

(٤) كنز الدقائق (ج ١٣) ص ٤٩٨

وذلك بالوضوء قبل البدء ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾^(١) فحدير بهذا القارئ إذا أراد لمس حروف القرآن أن يتطهر حتى يحق له لمسها، كما ورد عن أمير المؤمنين (ع): ﴿ قال لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر ﴾^(٢) بل حتى إن الروايات أمرت بتطهير الفم على وجه الاستحباب لقراءة القرآن. فعن النبي (ص) قال: ﴿ نظفوا طريق القرآن قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن ؟ قال أفواهكم. قيل بماذا ؟ قال: بالسواك ﴾^(٣)

فكل من يريد أن يتفجع بالقرآن تمام الانتفاع عليه بتحصيل الاستعداد النفسي وذلك يتوقف على طهارته، ونظافته من الأوساخ والقاذورات، للإقبال على الحديث مع الله. حيث من يقرأ كأنما يتحدث مع ربه، ومن يريد أن يكون بحضرته يستعد للقاءه. كما يستعد للقاء الأمراء والملوك بأفخر الملابس وأجملها وأنظفها.

ثانياً: الصوت الحسن:

للصوت وطريقة القراءة تأثير على القارئ نفسه والمستمع أيضاً، فكلما كان الصوت حسناً وجميلاً مع ضبط المخارج للحروف كان الكلام أبلغ في التعبير وأوضح للسامع. ولحروف اللغة العربية مميزات تختلف باختلاف المخارج، فكل حرف يختص بمرس معين وإيقاع مناسب.

قال يحيى اليميني في كتاب الطراز " ما من واحد من الأحرف العربية إلا وهو مختص بنوع فضيلة لكنها متفاوتة في الصفاء والرقّة، ولهذا فانك تجد

(١) سورة الواقعة آية ٧٩

(٢) الوسائل (ج ٤) ص ٨٤٧

(٣) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ٢١٣

(العين) انصع الحروف جرساً وألّغها سماعاً، والقاف مختصة بالوضوح والمثانة وشدة الجهر، فإذا وقعاً في كلمة حسنّها لما فيها من تلك المزية. وهكذا كل حرف منها له مزية لا يشاركه فيها غيره، فسبحان من انقذ في الأشياء دقيق حكمته، واحكم المكونات بعجيب صنعه. فتمت روعيت هذه الاعتبارات وألفت الكلمة من هذه الأحرف السهلة كان الكلام في نهاية العذوبة وجرى على أسلالت الألسنة بالسلالة وخفة المنطق".^(١)

ومن هنا نلاحظ أن العرف يتذوق الأصوات فيعجب بها، وينسجم معها، باعتبار أن الصوت أداة اللفظ للتعبير عن الأفكار والكلام المراد إيصاله إلى السامع. فإذا كان حسناً وجميلاً وخارجاً من القلب فانه يؤثر، ويدخل في قلب المستمع عند الإنصات إليه. ولذا ورد عن أئمة أهل البيت (ع) في قراءة القرآن بالصوت الحسن. فعن النبي (ص): ﴿إن حسن الصوت زينة للقرآن﴾^(٢)

وعنه أيضاً: ﴿إن لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن﴾^(٣) وعنه كذلك: ﴿زينوا القرآن بأصواتكم﴾^(٤) وعن الرضا (ع): ﴿حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً﴾^(٥) وعن الصادق (ع) يقول: ﴿كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان السقاءون يبرّون فيقفون بابه يسمعون قرآنه، وكان أبو جعفر أحسن الناس صوتاً﴾^(٦)

ولذا نرى أن القرآن قد نهى عن الصوت المنفر بشكل عام سواء كان في

(١) الطراز (ج ١) ص ١٠٦

(٢) بحار الأنوار (ج ٩٢) ص ١٩٠

(٣) الكافي (ج ٢) ص ٦١٥

(٤) الترغيب و الترهب (ج ٢) ص ٣٦٣

(٥) عيون الأخبار (ج ٢) ص ٦٩

(٦) الكافي (ج ٢) ص ٦١٦

أنشاء الحديث أو قراءة القرآن. فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾^(١) و صدور التلاوة من المؤمن للقرآن بالصوت الحسن فإنها ترهف وتشجي القلوب، وتتقاد إليها النفوس، وتصفي إليها الأسماع، ويقبل العقل عليها بالتدبر في معانيها، باستحسان بلاغة آياتها وشدة تأثيرها فتحرك القلوب المتحجرة بهذا التعبير الصادق والصوت الحسن.

ثالثاً: الخشوع:

هو تأثير خاص يضي على الإنسان حالة الخضوع تجاه من يخضع إليه. فعندما يأخذ المؤمن القرآن بيده ليقراه فليشعر نفسه انه بحضرة الله الخالق العظيم، وان ما بين يديه هو رسالة منه إلى هذا العبد الضعيف، فلينظر ماذا يريد منه الله في هذه الرسالة. فيقول سبحانه: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾^(٢).

فالخشوع بالقلب هي صفة من صفاته، فكلما قرأ الإنسان آية من آيات كتاب الله زاد تأثيره، وانتفع بها. فأيات الوعد والوعيد والإنذار والتبشير تثير فيه الأمل والخوف، فيتحرك فيه الشوق والخشوع. فعن أبي أسامة قال زاملت أبا عبد الله (ع): ﴿قال: فقال لي اقرأ فالتحت سورة من القرآن فقرأتها ففرق ويكي. ثم قال: يا أبا أسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله﴾^(٣) فقراءة القرآن بحالة من الخشوع مطلوبة لتحلّق بالإنسان إلى عالم الطهر لانفصالها عنه في غير هذه الحالة، فيدرك المؤمن حينها مدى المحجران بينه وبين الله، فيجهد نفسه للتقرب منه بواسطة السير الروحي والسلوك القلبي. فعن النبي (ص): ﴿اقرأ ما خزن فانه

(١) سورة لقمان آية ١٩

(٢) سورة الحديد آية ١٦

(٣) روضة الكافي ص ١٦٧

نزل بالحزن ﴿^(١)﴾ وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: ﴿قلت: إن قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حُذِّثوا به صمق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يده أو رجلاه لم يشعر بذلك ؟ فقال سبحانه الله ذاك من الشيطان ما بهذا نعتوا إنما هو اللين والركلة والتمعة والوجل﴾. ^(٢)

---

(١) الرسائل (ج ٤) ص ٨٥٦

(٢) الكافي (ج ٢) ص ٦١٦

مصابيح الكتاب

مصادر الكتاب

١. القرآن الكريم.
٢. القرآن في الإسلام / الطباطبائي.
٣. القرآن / أنور الجندى.
٤. القرآن حكمة الحياة / السيد محمد تقى المدرسى.
٥. التهذيب / الطوسي.
٦. البيان / السيد الخوئي.
٧. الصياغة الجديدة / آية الله الشيرازي.
٨. التعريفات / الجرجاني.
٩. الاختصاص / الشيخ المفيد.
١٠. المراجعات / السيد عبد الحسين شرف الدين.
١١. الوسائل / الحر العاملي.
١٢. أصول الكافي / الكليني.
١٣. التبيان / الشيخ الطوسي.
١٤. الإتيان في علوم القرآن / السيوطي.
١٥. أخلاقيات أمير المؤمنين / السيد هادي المدرسى.
١٦. محاسن / البرقي.
١٧. الفقه حول القرآن الكريم / آية الله الشيرازي.
١٨. الدر المنثور / السيوطي.
١٩. أصول الفقه / الشيخ محمد رضا المظفر.

٢٠. البرهان في علوم القرآن / بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي.
٢١. الهدف من نزول القرآن / السيد محمد باقر الحكيم.
٢٢. التمهيد في علوم القرآن ج ٢ / محمد هادي معرفت.
٢٣. الطباطبائي و نهجه / علي الأوسي.
٢٤. الفصول في الأصول / الشيخ محمد حسين الخائري.
٢٥. القرآن نوابه و عقابه / الشيخ محمد رضا الحكيمي.
٢٦. الفقه ج ٢١ / آية الله الشيرازي.
٢٧. الاختصال / الشيخ الصدوق.
٢٨. الصحيفة السجادية / الإمام زين العابدين (ع).
٢٩. الترغيب و التهيب / المنذري.
٣٠. الطراز / يحيى اليميني.
٣١. أمالي الطوسي / الشيخ الطوسي.
٣٢. أجوبة المسائل الشرعية / آية الله الشيرازي.
٣٣. المعجم المفهرس / محمد فؤاد عبد الباقي.
٣٤. بصائر الدرجات / الصفار.
٣٥. بحوث في تاريخ القرآن و علومه / أبو الفضل مير محمدي.
٣٦. بحار الأنوار / العلامة المجلسي.
٣٧. تفسير القمي / علي بن إبراهيم.
٣٨. تفسير العياشي / العياشي.
٣٩. تفسير كنز الدقائق / الشيخ محمد بن محمد رضا القمي.
٤٠. تفسير الميزان / السيد محمد حسين الطباطبائي.
٤١. تفسير القرطبي / القرطبي.

٤٢. تفسير الفرقان / د. محمد الصادقي.
٤٣. تفسير نور الثقلين / الحويزي.
٤٤. تفسير من هدى القرآن / السيد محمد تقى المدرسي.
٤٥. تفسير المنار / محمد رشيد رضا.
٤٦. تفسير الصافي / الكاشاني.
٤٧. تاريخ آداب العرب.
٤٨. ثواب الأعمال / الشيخ الصدوق.
٤٩. جامع الأصول / لابن الأثير.
٥٠. جريدة الحياة.
٥١. جامع البيان / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.
٥٢. حقائق هامة حول القرآن الكريم / السيد جعفر مرتضى العاملي.
٥٣. دراسات قرآنية / د. محمد حسين علي الصغير.
٥٤. دروس من القرآن / قراءتي.
٥٥. سفينة البحار / الشيخ عباس القمي.
٥٦. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد.
٥٧. جمع البخاري / أبو عبد الله محمد بن إسماعيل.
٥٨. جمع مسلم / أبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري.
٥٩. طب الأئمة / ابن بسطام.
٦٠. علل الشرائع / الشيخ الصدوق.
٦١. عدة الداعي / ابن فهد.
٦٢. عدة الأصول / الطوسي.
٦٣. عيون الأخبار / ابن قتيبة.

٦٤. غرر الحكم / القاضي الامدي.
٦٥. فرائد الأصول / الشيخ الأنصاري.
٦٦. كتاب الأسماء و الصفات / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.
٦٧. كنز العمال / المتقي الهندي.
٦٨. مجمع البيان / الطبرسي.
٦٩. مع القرآن في عالمه الرحب / د. عماد الدين خليل.
٧٠. مباحث في علوم القرآن / د. صبحي الصالح .
٧١. معالم على طريق الحوار / للمؤلف.
٧٢. مستدرك الحاكم / الحاكم.
٧٣. مذاهب التفسير الإسلامي / جولد سهر (مستشرق مجري)
٧٤. ميزان الحكمة ج ٨ / محمدي ري شهري.
٧٥. مصباح الشريعة / الإمام الصادق (ع).
٧٦. مناهل العرفان / محمد عبد العظيم الزرقاني.

الفهرس

المقدمة..... ٥

الفصل الاول : القرآن دعوة إلى الحياة

- المشروع الدائم للحياة..... ١١

- إنطلاقان..... ١٢

- برمجة القلب..... ١٦

الفصل الثاني : القرآن في القرآن

- رسالة السماء..... ٢١

- الجاهلية الاولى..... ٢١

- الجاهلية الثانية..... ٢٤

- الرسالة الخالدة..... ٢٥

- القرآن يعرف نفسه..... ٢٧

الفصل الثالث: القرآن في منظار السنة

- علاقة مقدسة..... ٣٣

- حديث هام..... ٣٥

- أصلان .. عدلان.. ثقلان..... ٣٧

- كيف تصف السنة القرآن..... ٣٤

الفصل الرابع : القرآن سلوك يومي

- جذور المعرفة..... ٤٧

- ممارسات وحاجات..... ٥٠

الفصل الخامس : القرآن وعلاج أمراضنا

- كيف نمرض ؟ ٦١
- العيادة القرآنية..... ٦٤
- القرآن شفاء ورحمة..... ٦٧
- القلب .. الروح .. العقل..... ٧٠
- القرآن والابدان..... ٧٣

الفصل السادس : القرآن أهدافه

- أهداف سامية..... ٧٩
- أولاً : التغيير الاجتماعي..... ٨٠
- الأولى : أزمة المعرفة..... ٨٢
- الثانية : مناهج الهداية لبلوغ التكامل..... ٨٤
- ثانياً : الوصول إلى الرحمة..... ٨٦
- آثار الرحمة..... ٨٩

الفصل السابع : القرآن له أبعاد

- الاعجاز .. وجه آخر ٩٣
- أولاً: البعد الثبوتي..... ٩٣
- الوجه الاول..... ٩٤
- الوجه الثاني..... ٩٦
- الوجه الثالث..... ٩٨
- ثانياً: البعد الزمني..... ١٠١
- ثالثاً : البعد الكمالى..... ١٠٣
- رابعاً: البعد العالمى..... ١٠٦
- خامساً: البعد النهجى..... ١١١

الفصل الثامن : معالم المنهجية القرآنية

- تخطيط ١١٧
- مميزات المنهج ١٢١
- وحدة المصدر وجهته ١٢١
- اعتماد الحق ١٢٥
- المنهج القرآني القائم على الحق يتجسد في أمرين : ١٢٧
- أولاً: القانونية المتناسقة ١٢٨
- ثانياً: الرحدة الموضوعية ١٢٩
- الحكمة الربانية ١٣١
- الحكمة القرآنية ١٣٤
- التوافق العقلي ١٣٧
- مبارك ١٤٣

الفصل التاسع : قرآننا والدعوة:

- أسس الدعوة القرآنية ١٤٩
- كونوا موحدين ١٥١
- لعلهم يتفكرون ١٥٦
- أولاً : التفكير في الخلق ١٥٩
- ثانياً: البداية والمصير ١٦٠
- ثالثاً: التفكير في الظواهر الكونية والعلوم الانسانية ١٦٣
- رابعاً: التفكير في السنن التاريخية ١٦٥
- إعملوا ١٦٦
- إلى السلام .. إلى الرفاه ١٧٢

- مع الامة الواحدة ١٧٧

الفصل العاشر: القرآن هو البديل:

- تساؤلات ١٨٥

- محاولات يائسة ١٨٨

- الجانب التشريعي ١٩١

- الجنب العلمي ١٩٥

- التطوير والتحديث ٢٠٥

- الإنسان وبناء الحضارة ٢١٢

الفصل الحادي عشر : كيف نستوعب القرآن:

- قبل أن نفهم ٢١٩

- عقل البشر وفهمه ٢٢١

- كيف نفهم ٢٢٣

- عربي هكذا .. نزل ٢٢٣

- عربية القرآن لا عروبيته ٢٢٥

- هكذا نزل القرآن ٢٣٢

- آراء حول النزول ٢٣٣

- نزل تدريجاً .. لهذا السبب ٢٣٥

أولاً: المرحلة في طرح الرسالة ٢٣٥

ثانياً: صياغة شخصية القائد ٢٣٨

ثالثاً: تربية الأمة ٢٤٠

رابعاً: ارتباط الأمة بوحى السماء ٢٤٣

- مكى و مدنى ٢٤٦

٢٤٩	- التقسيم و موضوعات الآيات
٢٥١	- خصائص و مميزات
٢٥٢	- مكة و بداية الدعوة
٢٥٤	- المدينة و قيام الدولة
٢٥٦	- محكم و متشابه
٢٥٨	- البحث عن حكمة المتشابه
٢٦٢	- المتشابهات ثمرات
٢٦٦	- ناسخ و منسوخ
٢٦٩	- ما هو المنسوخ
٢٧١	- النسخ في المفهوم الإسلامي
٢٧٣	- حكمة النسخ
٢٧٨	- فائدة بقاء المنسوخ في القرآن
٢٨١	- الفهم المطلوب

الفصل الثاني عشر: كيفية نقرأ القرآن

٢٩٥	- لماذا نقرأ القرآن
٢٩٨	- قبل أن نقرأ القرآن
٢٩٨	- ماهي القراءات؟
٣٠٣	- الأحرف السبعة
٣١٠	- القراءة الرسالية
٣٢٠	- لكي تكمل القراءة
٣٢٧	- مصادر الكتاب

صدر المؤلف

١. معالم على طريق الحوار
٢. معالم على طريق الإيمان
٣. القرآن منهج ونهضة (بين يديك)

خزانة المخطوطات

للتوزيع والخدمات الثقافية